

ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ

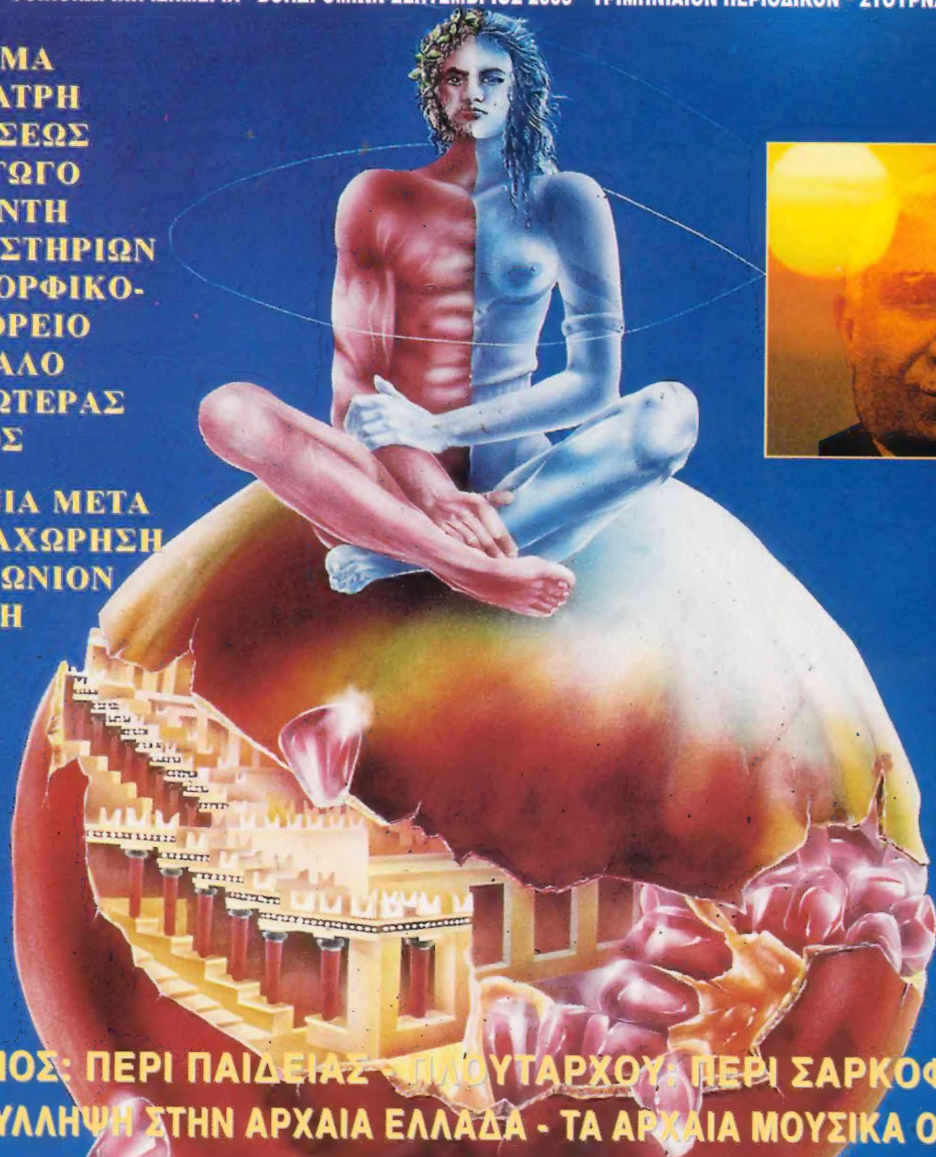
Γῆς παῖς εἰμί καί Οὐρανοῦ ἀστερόεντος

7€

ΕΤΟΣ ΣΤ * 23 * ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ * ΒΟΗΘΡΟΜΙΩΝ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003 * ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ * ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 57 104.32

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΟΝ ΛΑΤΡΗ
ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
ΜΥΣΤΑΓΩΓΟ
ΙΕΡΟΦΑΝΤΗ
ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ
ΥΠΑΤΟ ΟΡΦΙΚΟ-
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟ
ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ

70 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ
ΑΝΑΤΟΛΗ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ: ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ: ΠΕΡΙ ΣΑΡΚΟΦΑΓΙΑΣ
Η ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΗΡΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΜΟΥ
ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ
Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΜΑΣ
Σ. ΝΑΓΟΥ: ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

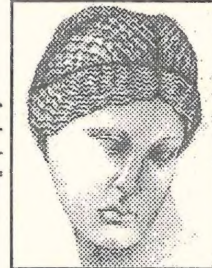
1 ΕΣΤΙΑ

2 ΑΡΗΣ

3 ΑΡΤΕΜΙΣ

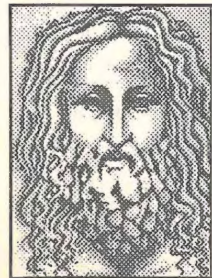
4 ΗΦΑΙΣΤΟΣ

5 ΗΡΑ

6 ΠΟΣΕΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΧΙ ΡΩΜΙΟΙ ΟΥΤΕ ΓΡΑΙΚΟΙ	σ. 4
ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	σ. 6
ΠΕΡΙ ΣΑΡΚΟΦΑΓΙΑΣ	σ. 19
Η ΑΚΡΕΟΦΑΓΙΑ	σ. 22
ΚΑΡΔΙΑ - ΑΙΜΑ - ΤΡΟΦΗ	σ. 24
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ Σ. ΝΑΓΟ	σ. 26
ΕΝΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ	σ. 31
Σ. ΝΑΓΟΥ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	σ. 48
Σ. ΝΑΓΟΥ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ	σ. 51
Σ. ΝΑΓΟΥ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ	σ. 60
ΤΟ ΚΗΡΥΚΕΙΟ ΤΟΥ ΕΡΜΟΥ	σ. 62
ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ	σ. 64
Η ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ	σ. 69
ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ	σ. 73
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΕΙΑ	σ. 79
ΤΑΜΠΟΥ	σ. 87
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΕΤΟΣ	σ. 95

Ίδεοθέατρον, τριμηνιαία έκδοσις. Έτος ΣΤ΄
Άρ. Τεύχους 23 - Σεπτέμβριος 2003

Στουρνάρα 57 104.32 Άθήναι, Τηλ.: 210.52.37.543
Τηλεομοιότυπον (φάξ): 210.52.26.694 * Ίστοσελίδα:
<http://www.ideotheatron.gr>

Τιμή τεύχους 7 Ε. * ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
άποστείλατε ταχυδρομική έπιταγή (28 ΕΥΡΩ) στό
όνομα ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 57, 104.32
ΑΘΗΝΑΙ ή καταθέσατε 28 ΕΥΡΩ στην Αlpha Bank
Άρ. Λογαριασμού 104. 002. 786. 016. 548 στό όνομα:
Άντ. Άναστασάκης ή τηλεφωνήσατε στό 210. 52. 37. 543
Συνδρομές έξωτερικού: 56 ΕΥΡΩ. Τά κείμενα, όπως
καί ή γλώσσα κάθε δημοσιεύματος άπηχούν τίς άπόψεις
του έκάστοτε γράφοντος. Ίδιοκτήτης - Έκδότης -
Διευθυντής: Άντ. Άναστασάκης - Ραδάμανθους
Στοιχειοθεσία-Καλλιτεχνική έπεξεργασία: Μουστάκη
Δήμητρα Διορθώσεις Εύρυνόμη Γαβρά - Εκτύπωση: Γ. Χ. Ζαχα-
ροπούλου Δ. Σπαράς, Λευκάδος 9 Μοσχάτο - ISSN 1108-832 Χ

Δωρίσατε μία συνδρομή στους φίλους σας

7 ΑΘΗΝΑ

8 ΑΦΡΟΔΙΤΗ

9 ΑΠΟΛΛΩΝ

ΕΡΜΗΣ

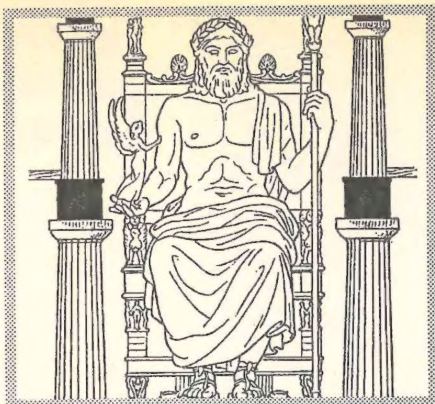

ΖΕΥΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ

Ἡ Φθινοπωρινή Ἰσημερία τοῦ Ἡλίου εορτάζεται τὴν 23η Σεπτεμβρίου. Κατὰ τὴν ἡμερομηνία αὐτήν, ὁ ἥλιος εἰσέρχεται στὸν ἀστερισμὸ τοῦ Ζυγοῦ καὶ ἔτσι εἰσερχόμαστε ἀστρονομικὰ στὴν ἐποχὴ τοῦ Φθινοπώρου.

Ἡ Φθινοπωρινή Ἰσημερία συμβολίζει στὸ πνευματικὸ ἐπίπεδο τὴν ἐμφάνιση τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ἡ ὁποία θὰ περάσει, τὸ πρῶτο στάδιο ἐξελιξέως τῆς πού εἶναι ἡ καλλιέργεια τῶν σπερμάτων τῶν πρὸς γονιμοποίηση Ἰδεῶν. Τὰ σπέρματα αὐτὰ κυοφοροῦνται κατὰ τὶς διαδοχικὲς ἐνσάρκωσεις, μέ τὴν ἐπενέργεια τοῦ νόμου τῆς Εἱμαρμένης.

Στὸ φυτικὸ ἐπίπεδο ἔχουμε τὴν καλλιέργεια τῆς γῆς ἡ ὁποία ἔτσι προετοιμάζεται γιὰ νὰ δεχθεῖ, στὴν περίοδο πού θὰ ἀκολουθήσει, τὰ σπέρματα μέσα στὸ γόνιμο ἀπὸ τὶς βροχὲς τοῦ φθινοπώρου ἔδαφος.

Ἡ περίοδος ἀπὸ τὴν Φθινοπωρινή Ἰσημερία μέχρι τὴν Χειμερινή Τροπὴ συμβολίζει στὸ πνευματικὸ ἐπίπεδο τὴν ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία ἡ ψυχὴ μπόρεσε νὰ δεχθεῖ τὶς ἐπιδράσεις τοῦ Οὐρανοῦ, νὰ διαπλάσει τὸν ἠθικὸ χαρακτῆρα τοῦ ἀνθρώπου καὶ νὰ διαμορφώσει τὴν συνείδησή του κατὰ τρόπον ὥστε νὰ διακανονίζει τὴν ζωὴ του σὲ ἁρμονία πρὸς τοὺς ὁμοίους του. Στὸ φυτικὸ ἐπίπεδο ἔχουμε τὴν σπορὰ καὶ τὴν κυοφορία τῶν σπερμάτων μέσα στὸ γόνιμο ἀπὸ τὶς βροχὲς ἔδαφος.

Τὸ Ἰδεοθέατρον μέ τὴν εὐκαιρία εορτασμοῦ τῆς Φθινοπωρινῆς Ἰσημερίας τοῦ Ἡλίου, εὐχεται πρὸς ὅλους τοὺς ἀναγνώστες του ὅπως ὁ Πνευματικὸς Ἡλῖος τοὺς χαρίσει περισσότερο Φῶς καὶ ἡ Μῆτέρα Γῆ περισσότερα ἀγαθὰ.

Ἔχεις μέσα σου
ἓνα κομμάτι ἀπὸ τὸν Θεό.

Γιατί λοιπὸν ἀγνοεῖς
αὐτὴν τὴν συγγένεια;

Τὸν ἔχεις μέσα σου καὶ
δὲν αἰσθάνεσαι ὅτι Τὸν μολύνεις
μέ ἀκάθαρτα διανοήματα
καὶ μέ ρυπαρὲς πράξεις;

Ἄν ἦταν μπροστά σου ἓνα ἄγαλμα
τοῦ Θεοῦ, δὲν θὰ τολμοῦσες νὰ
κάνεις τίποτα ἀπ' ὅσα κάνεις τώρα.

Καὶ ἐνῶ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς παρὼν
μέσα σου καὶ τὰ βλέπει ὅλα καὶ τὰ
ἀκούει, δὲν ντρέπεσαι νὰ κάνεις
τὸ κακό, μὴ ἔχοντας συναίσθηση
τοῦ τί εἶναι ἡ φύση σου!

Ἐσύ, πού εἶσαι τὸ κατασκευάσμα
αὐτοῦ τοῦ Δημιουργοῦ,
θέλεις νὰ τὸ καταισχύνεις;

Καὶ ὅμως ὁ Θεὸς ὄχι μόνον
σὲ κατασκεύασε, ἀλλὰ καὶ
ἐμπιστεύτηκε καὶ παρέδωσε
σὲ σένα τὸν ἑαυτό σου.

Καὶ ἐσύ δὲν θὰ τὸ θυμηθεῖς αὐτό,
ἀλλὰ θὰ ντροπιάσεις
τὴν κηδεμονία σου;

Ἄν ὁ Θεὸς σοῦ παρέδιδε ἓνα
ὄρφανό, ἔτσι θὰ τὸ παραμελοῦσες;

Ἐκεῖνος σοῦ παρέδωσε
τὸν ἑαυτό σου καὶ εἶπε:

«Δὲν εἶχα ἄλλον, πού νὰ τὸν
ἐμπιστεύομαι περισσότερο ἀπὸ σένα·
φύλαγέ μου αὐτόν τὸν ἄνθρωπο,
ὅπως εἶναι ἡ φύση του:
ταπεινόν, πιστόν, ὑψηλόφρονα,
ἀτρόμητον, χωρὶς πάθη, ἀτάραχον».

Καὶ ἐσύ δὲν θὰ Τοῦ τὸν φυλάξεις;

Ἐπίκτητος

ΤΟ ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ ΕΟΡΤΑΖΕΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΘΟΤΑ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΦΥΕΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ, ΙΣΗΜΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΕΣ!

Καταγγέλλουμε δημόσια τὴν συνεχιζόμενη τὰ τελευταῖα 1800 χρόνια, πολιτικὴ μίσους καὶ φθορᾶς εἰς βάρος τῆς πανάρχαιας πατρώας κληρονομίᾶς τῶν Ἑλλήνων.

Σᾶς προτείνουμε νὰ υἱοθετήσετε καὶ νὰ προβάλλετε στὸ περιβάλλον σας ἓνα ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ. Κάντε ἓνα δῶρο στὴν ὠριμότητά σας τὸ ἀξίζετε! Μέχρι σήμερα ἔχουν τολμήσει χιλιάδες συμπατριῶτες μας καὶ ἑλληνόψυχοι τοῦ ἐξωτερικοῦ.

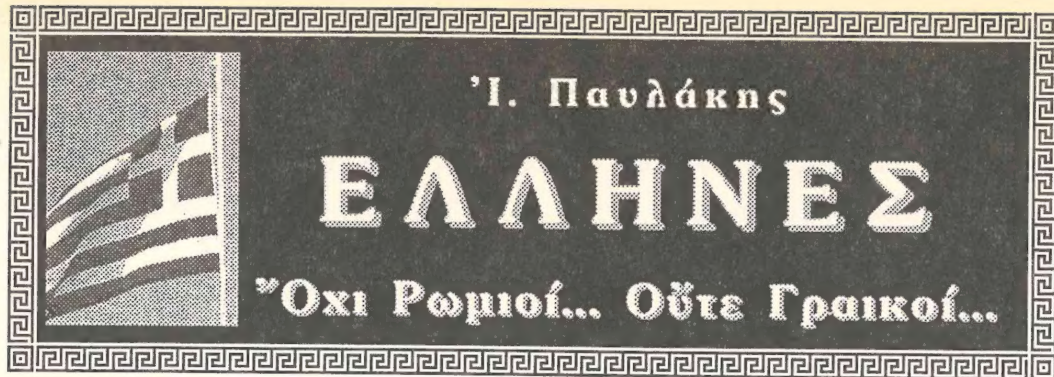
Ἡ ὀνοματοδοσία εἶναι μέρος τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομίᾶς γι' αὐτὸ μᾶς ἀφορᾷ ἄμεσα. Πάρτε τὴν στὰ χέρια σας καὶ μεταβιβάστε τὴν στὰ παιδιὰ σας. Κάντε τὴν ἀτομικὴ σας ἀντίσταση. Ἡ υἱοθέτηση ἑνὸς Ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ Ὀνόματος εἶναι μία ἀντίσταση χαμηλῶν τόνων ἀλλὰ ὑψηλῶν προδιαγραφῶν, σᾶς ταιριάζει!

Τὸ θέμα τῆς ὀνοματοδοσίας εἶναι σοβαρότερο ἀπὸ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν μαρμάρων! Ἡ λεξιπενία ἔχει ἐπιβληθεῖ καὶ στὴν ὀνοματοδοσία μας, Γιάννης, Γιώργος, Βασίλης, Νίκος, Μανώλης, Μαρία, Κατερίνα, ὀνομάζεται τὸ 80 τοῖς ἑκατὸ τῶν Ἑλλήνων. Διαλέξτε, υἱοθετήστε, τιμῆστε καὶ προβάλλετε στὸ περιβάλλον σας, ἓνα εὖηχο, νοηματικὸ ἑλληνικὸ ὄνομα ἀπὸ τὰ 18.000 πού ἔχουν καταγραφεῖ. Εἶναι δική σας προσωπικὴ ὑπόθεση!

Ἀστραία, Ἀθηναῖς, Αἰακός, Ἀριγνώτη, Ἀταλάντη, Εὐρυνόμη, Ἡφαιστία, Ἡφαιστίων, Δάειρα, Δήμητρα, Διώνη, Διομήδης, Ἐρατώ, Ἐρυξίας, Ἥβη, Ἡλιοδίτη, Ἡρακλῆς, Ἰλάειρα, Ἰάσων, Ἴρις, Ἰφιάνασσα, Κλεονίκη, Λήδα, Λητώ, Ὀδυσσεύς, Πανδίων, Παρμενίδης, Περσεύς, Πρόκλος, Προμηθεύς, Ραδάμανθυς, Ρέα, Σοφία, Τηλαύγης, Φαέθων, Φοῖβη ...

Ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψή τῆς ὁμάδος τοῦ Ἰδεοθεάτρου ΑΘΗΝΑ - ΥΓΕΙΑ στὸν ἱερό χώρο τῆς Ἐλευσῖνος τὸ Θερινὸ Ἡλιοστάσιο 2003.

Τό έθνικό μας όνομα από τὰ Όμηρικά κιόλας χρόνια είναι «Έλληνες» (Πανέλληνες άναφέρει ο Όμηρος).

Άπό τήν έτυμολογική διαφάνεια (σέλας-σελάνη-σελήνη-Έλήνη-Ελένη Έλλη-Ελλάς-Έλλην) τό έθνικό μας όνομα είναι γεμάτο φώς και από τήν παλιά μας μυθολογία και ιστορία είναι γεμάτο ήρωισμό, πολιτισμό και δόξα.

Στά χρόνια τής Ρωμαϊκής σκλαβιάς (146 π.Χ. έως 300 μ.Χ περίπου), οι Ρωμαίοι άφομοιώθηκαν μέν πολιτιστικά από τούς Έλληνες, οι Έλληνες όμως άφομοιώθηκαν όνομαστικά από τούς Ρωμαίους, έγιναν «Ρωμιοί» και ή όνομασία αυτή διατηρήθηκε στην «Ρωμιοσύνη» και κατά τούς βυζαντινούς χρόνους και κατά τούς μαύρους και μακροχρόνιους καιρούς τής Τουρκικής σκλαβιάς (1453-1821).

Οί παλαιότεροι χριστιανοί ταύτιζαν τόν όνομα Έλληνες μέ τούς ειδωλολάτρες και οι Τούρκοι μέ τούς σκλάβους «τούς γκιαούρηδες».

Ό ιστορικός Σπηλιάδης γράφει: «Ό γέρων Κολοκοτρώνης Έλληνες τούς φωνάζει δημηγορών και δέν άκούεται πλέον τό «Ρωμαίοι», ει μή από τούς Τούρκους προφερόμενο και οι Έλληνες καλούνται πρός άλλήλους Έλληνες».

Άπό τήν στιγμή που ό ραγιας πήρε τό καριοφίλι στο χέρι αλλάζει, δέν είναι πιά Ρωμιός, είναι Έλληνας.

Όλοι οι άπομνημονευματογράφοι του 1821 (Μακρυγιάννης, Κολοκοτρώνης, Κασομούλης, Φωτᾶκος, Νικηταράς) άν και άγράμματοι ένα όνομα έχουν νά πούν: «Έλληνες, οι γενναίοι Έλληνες, οι άθάνατοι Έλληνες, οι Έλληνες τά γενναία λιοντάρια». Μερικοί «νεωτεριστές» ύποστήριξαν μετά τήν άπελευθέρωση ότι «ή άναβίωση τής όνομασίας Έλληνες ήταν έργο λογισματού, γι αυτό και πρέπει νά γυρίσουμε στο όνομα Ρωμιοί».

Ό Ν. Πολίτης όμως, ό πατέρας τής λαογραφίας απέδειξε ότι τό όνομα Έλληνες, ως έθνικό, δέν ήταν ποτέ νεκρό, δέν έσβησε ποτέ από τήν έθνική συνείδηση, άκόμη και μέσα στά μαύρα χρόνια τής Τουρκοκρατίας, άν και τό όνομα Ρωμιός ήταν πολύ πιό συνηθισμένο.

Οί ιστορίες και οι θρύλοι για τούς Έλληνες, τούς Ελλήνους, τούς Ελλένηδες, τούς Έλληνάδες άφθονούν σέ όλη τήν έκταση τού Έλληνικού χώρου και όλο τό διάστημα αιώνων και αιώνων.

Οί Έλληνες ήταν θεόρατοι, ψηλοί σάν λεύκες, δυνατοί σάν θηρία, δρασκέ-

λιζαν ποτάμια, πηδοῦσαν από βουνοκορφή σέ βουνοκορφή (βλ. Διγενή Άκρίτα) και ή φωνή τους ήταν σάν βροντή.

Στήν Κρήτη άκόμα και σήμερα λέμε «Αυτός έστάθηκε στο θέρος όλο τό καλοκαίρι σάν τόν Έλληνα» και πολλά εύφορα χωράφια τά λέμε «Λενικά» (δηλαδή Έλληνικά).

Μέ αυτήν τήν μυθική πίστη για μία φυλή γιγαντόκορφη, μυθική, άθάνατη, μπήκε ό Έλληνικός λαός στον άγώνα του 1821.

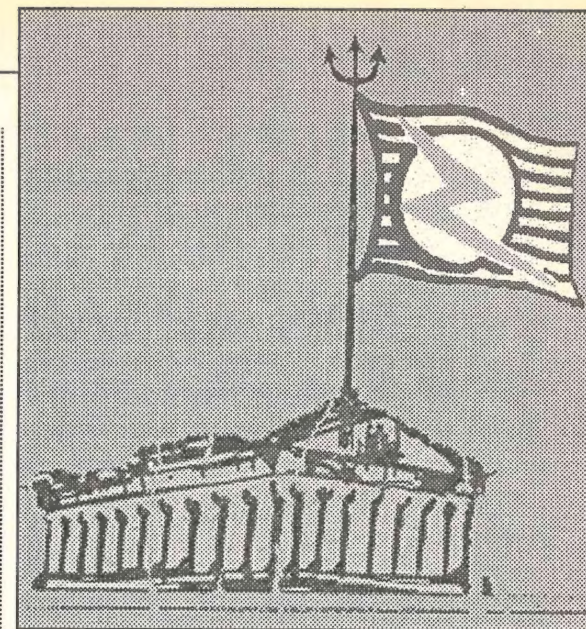
Ό ταπεινωμένος αιώνες ραγιας βρίσκει ένα στήριγμα άτράντακτο στον μυθικό κόσμο των άθανάτων Έλλήνων, στην φύτρα αυτή τήν άντρειωμένη, στην ρίζα τήν Έλληνική.

Ένας κόσμος γεμάτος θαύματα άστράφτει μέσα του και γίνεται πρότυπο μαζί και βούκεντρο για νέες έποποιίες, χωρίς όμως ρατσιστική ύπεροψία.

Έτσι τό όνομα Έλληνες φούντωσε μέ τήν επανάσταση του 1821 και επικράτησε σέ όλο τό άγέννητο έθνος. Όταν ό Κολοκοτρώνης προσφωνούσε «Έλληνές μου», ήταν σάν νά έλεγε «ήρώές μου».

Η πολεμική και πολιτική άρετή των Έλλήνων, ή κλασσική όμορφιά των έργων τους, ή άθάνατη σοφία τους, γεμίζουν ύπερηφάνεια τούς νεότερους Έλληνες, που απέδειξαν στην άμιλλα των γενεών πώς δέν είναι κατώτεροι από τούς άρχαίους Έλληνες (1821-1812-1940).

Γι αυτό και ό μέν Σολωμός έγραφε: «Ω τριακόσιοι σηκωθείτε και ξανάρ-

θετε σέ μάς, τά παιδιά σας θέλ' ιδείτε πόσο μοιάζουνε μέ σάς».

Ό δέ Έγγονόπουλος για νά ύμνήσει τόν Βολιβάρ γράφει: «Ήταν ώραίος σάν Έλληνας».

Άλλοίμονό μας λοιπόν άν χάσουμε τήν έθνική, Έλληνική μας άυτεκτίμηση. Άλλοίμονό μας άν ξαναγίνουμε Ρωμιοί ή Γραικύλοι. Και άν έχουμε μερικά έθνικά μειονεκτήματα (συγκριτικά μικρότερα των άλλων λαών) όμως άς μήν άκουστεί πιά από Έλληνικά χείλη αυτή ή φοβερή φράση «Ρωμιοί δέν είμαστε, τί περιμένεις;»

Καιρός είναι και διεθνώς νά καθιερωθεί ή όνομασία: Hellenic και όχι Greece. Πολά και μεγάλα έχουμε ανά τούς αιώνες προσφέρει στον κόσμο. Άς σταθοῦμε λοιπόν και πάλι γενναίοι, σοφοί και ώραίοι σάν Έλληνες χωρίς όμως καμία ρατσιστική ύπεροψία.

Και άς μή γίνουμε ποτέ Γραικύλοι γλωσσικά.

Στέλιος Ψαρουδάκης

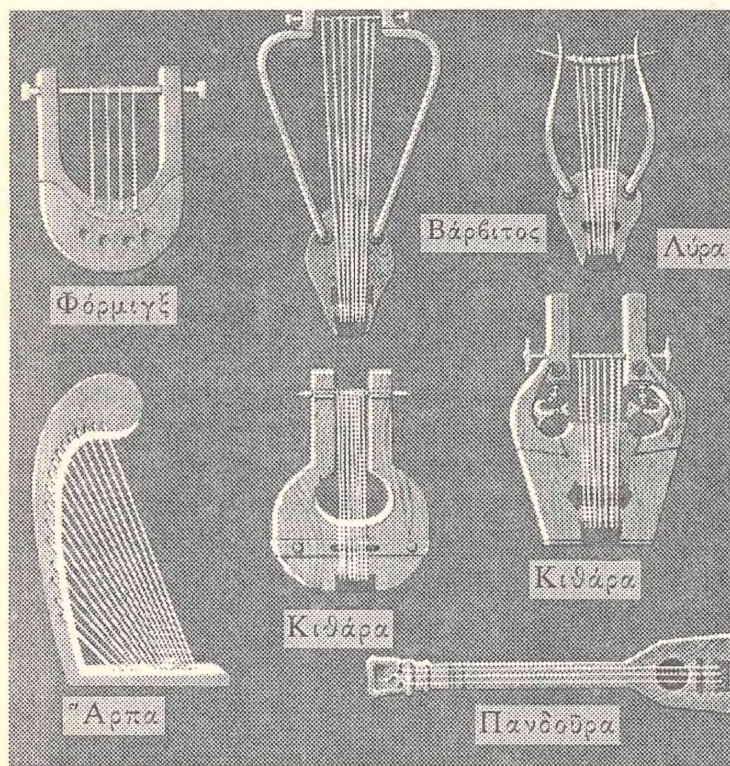
ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Οί γραπτές πηγές και τὰ ἀγγεία μαρτυροῦν τὴν χρῆση καὶ τὴν ὀνοματολογία τους.

Οἱ ἦχοι τους ἦταν λίγο-πολύ γνωστοί. Ἄλλοτε πάλι μπερδεύαμε τοὺς φορεῖς πού παρήγαγαν τοὺς ἦχους, τὰ μουσικά ὄργανα. Οὐτί, κανονάκι, ζουρνάς, ντέφι, ταμπουράς. Τὰ ὀνόματα και οἱ ἦχοι τῶν ἐλληνικῶν μουσικῶν λαϊκῶν ὀργάνων ὑπῆρχαν στὴν ζωὴ μας, ὅσο ὑπῆρχαν καὶ οἱ ἄνθρωποι πού τὰ χρησιμοποιοῦσαν ἢ ὁ τρόπος ζωῆς πού τὰ

περιλάμβανε. Τὰ μουσικά λαϊκά ὄργανα τοῦ τόπου μας ξαναμῆκαν τὰ τελευταῖα χρόνια στὴν ζωὴ μας ἀπὸ νέους ἀνθρώπους πού τὰ διδάχθηκαν – διδάσκονται ὅλο καὶ περισσότεροι – ἐφτιαξαν συγκροτήματα χρησιμοποιῶντας ἀποκλειστικά τοὺς ἦχους αὐτῶν τῶν ὀργάνων καὶ ἐγιναν ἔτσι «παραλλῆπτες» μιᾶς μεγάλης παράδοσης. Δέν εἶναι ὁ μόνος τρόπος νὰ τὰ γνωρίσουμε. Ξαναμῆκαν στὴν ζωὴ μας ἀπὸ ἀνθρώπους πού τὰ ἀγαποῦν καὶ φροντίζουν γιὰ τὴν «νέα ζωὴ» τους διοργανώνοντας φεστιβάλ καὶ διεθνεῖς μουσικὲς συναντήσεις, ὅπως οἱ «Διεθνεῖς μουσικὲς συναντήσεις λύρας καὶ ὀργάνων μέ δοξάρι» πού διοργάνωσε ἐπὶ τρία καλοκαίρια στὴν Κάσο ἡ Ἑταιρεία Κασιακῶν Μελετῶν. Ὑπάρχει, τέλος, τὸ Μουσεῖο Ἑλληνικῶν Λαϊκῶν Μουσικῶν Ὀργάνων, ἔργο ζωῆς τοῦ Φοίβου Ἀνωγειανᾶκη, κῶρος συνάντησης μέ τὰ ὄργανα καὶ τοὺς μουσικούς ἦχους τῆς παράδοσής μας.

Ὁ πρῶτος ἐλληνικὸς μουσικὸς πολιτισμὸς εἶναι ὁ

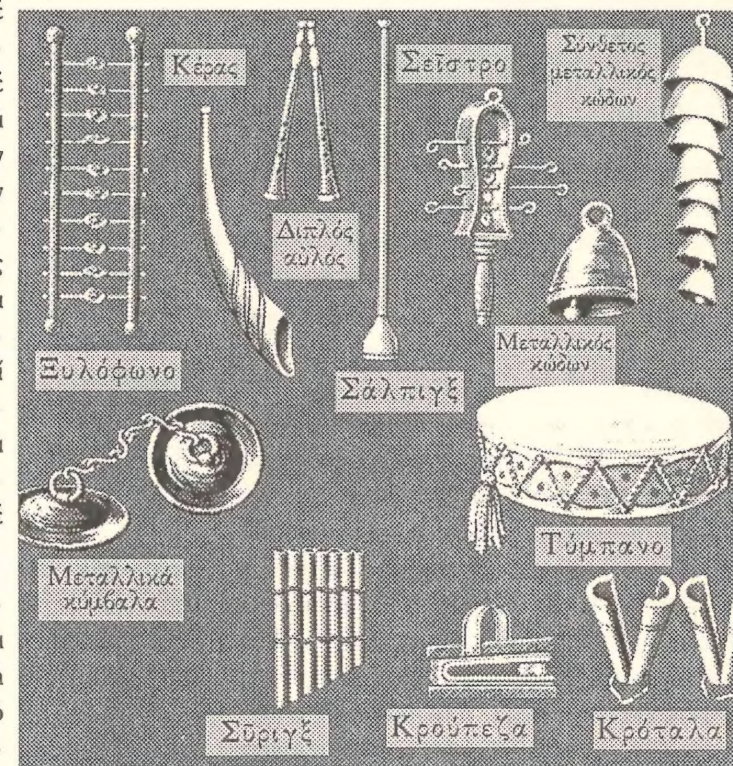
μυκηναϊκός, ἂν συνταχθοῦμε μέ τὴν ἀποψη τῆς πλειοψηφίας τῶν ἱστορικῶν, ὅτι οἱ κάτοικοι τοῦ ἡπειρωτικοῦ καὶ νησιωτικοῦ χώρου (τῆς μετέπειτα Ἑλλάδος) ἕως τὸ 1600 π.Χ. ἦσαν Ἕλληνες.

Ὁ μυκηναϊκὸς πολιτισμὸς ἀναπτύχθηκε στὴν χρονικὴ περίοδο 1600-1100 (ἕως δηλαδή τὴν ἔλευση τῶν Δωριέων). Οἱ μαρτυρίες γιὰ τὰ ὄργανα τῆς περιόδου αὐτῆς εἶναι μόνο τέσσερις εἰκαστικές καὶ δύο ἀρχαιολογικές, δηλαδή πρωτότυπα ὄργανα: πῆχυς λύρας ἀπὸ τῆς Μυκῆνης-πῆχεις λυρῶν ἀπὸ τὸ Μενίδι τοῦ 1405-1100 π.Χ. Τὰ ὄργανα πού μαρτυροῦνται εἶναι μόνο δύο, δύο διαφορετικὰ εἶδη λύρας: μία μικρὴ σχετικὰ «Πεταλόσχημη Λύρα» (πιθανότατα ἡ ὁμηρικὴ φόρμιγξ), μέ μνηοειδὲς ἀντηχεῖο, εὐθεῖς πῆχεις καὶ ἑπτὰ χορδές, καὶ μία ἀρκετὰ μεγαλύτερη «Ὀκτάσχημη Λύρα» μέ ὑψηλούς, ὀφιοειδεῖς πῆχεις, πού καταλήγουν σὲ κεφάλια πουλιοῦ, μέ ἑπτὰ (μᾶλλον) χορδές. Δέν χωρεῖ ἀμφιβολία ὅτι τὴν μεγάλη λύρα οἱ Μυκηναῖοι υἱοθέτησαν ἀπὸ τοὺς Μινωῖτες· ἡ ὁμοιότητα εἶναι καταφανής. Ἡ μικρότερη μαρτυρεῖται καὶ στὴν μινωικὴ Κρήτη (παράσταση μέ σφραγίδα τῆς Κνωσοῦ τοῦ 1700-1400 π.Χ., πιθανότατα μέ πλῆκτρο).

Στὴν Κύπρο οἱ Μυκηναῖοι ἔφθασαν ἀργότερα ἀπ' ὅ,τι στὴν ἡπειρωτικὴ χώρα καὶ τὸ Αἰγαῖο. Ἀπὸ νωρὶς ἐγκατέστησαν ἐμπο-

ρεῖα στό νησί πού μέ τὸν καιρὸ ἐξελίχθησαν σὲ παροικίες. Ἐκτεταμένος ὁμως ἀποικισμὸς τῆς Κύπρου ἀπὸ τοὺς Μυκηναῖους ἐγίνε γύρω στό 1200 π.Χ., τὴν ἐποχὴ δηλαδή τοῦ Τρωικοῦ Πολέμου καὶ τῶν μετακινήσεων τῶν λαῶν τῆς θάλασσας. Δύο μουσικὲς μαρτυρίες τῆς περιόδου 1300-1100 π.Χ. (χάλκινες βάσεις ἀγγείων) ἀπεικονίζουν τριγωνικὲς ἄρπες, στὴν μία ἀπὸ τῆς ὁποῖες διακρίνονται ἑννέα χορδές. Σὲ κάλαθο ἀπ' τὴν Παλαίπαφο τοῦ 1100 π.Χ. εἰκονίζεται ἡ γνωστὴ μας ἀπὸ τὴν μυκηναϊκὴ ἡπειρωτικὴ χώρα (καὶ τὴν μινωικὴ Κρήτη) μικρὴ «Πεταλόσχημη Λύρα» (φόρμιγξ).

Ὁ Ὅμηρος θεωρεῖται, ὅτι, ἂν καὶ ἔζησε στό τέλος τῆς Γεωμετρικῆς ἐποχῆς τὸν 8ο π.Χ. αἰῶνα (μᾶλλον), περιγράφει γεγονότα καὶ τρόπους τῶν Μυκηναίων.

Ὁ Ὀρφεύς μέ τήν λύρα του.

Το σωστότερο θά ἦταν μᾶλλον νά θεωρήσουμε ὅτι τό μυκηναϊκό παρελθόν καί τό ὁμηρικό παρόν ἔχουν ἀναμειχθεῖ σέ ποιοῦ βαθμοῦ ὅμως καί σέ ποιούς τομεῖς; Κατά πᾶσαν πιθανότητα, ὅπως ἤδη ἐλέχθη, ἡ φόρμιγγς τοῦ Ὀμήρου ἦταν ἡ μικρή «Πεταλόσκημη Λύρα», ἐνῶ ἡ κίθαρις δέν φαίνεται νά ἦταν ὄργανο· μᾶλλον εἶχε τήν ἐννοια τοῦ «παίζω τήν φόρμιγγα», κιθαρίζω. Ὁ αὐλός (προφανῶς, ὁ διπλός, δίζυξ αὐλός) ἀναφέρεται τρεῖς μόνο φορές καί μόνον στήν Ἰλιάδα (10.13· 18.495· 18.606). Οἱ φιλόλογοι ὅμως πιστεύουν ὅτι τόσο τό 10.13 ὅσο καί τό 18.606 εἶναι μεταγενέστερες προσθήκες στήν Ἰλιάδα. Τίθεται τό ἐρώτημα: γιατί δέν ἐμφανίζεται ποτέ ὁ διπλός αὐλός στά ὁμηρικά ποιήματα σέ ἐκδηλώσεις πού, τουλάχιστον

στά μεταγενέστερα χρόνια, ἦταν παρών καί κυρίαρχος, ὅπως παιᾶνες, θρήνους, θυσίες, πολέμους, κωπηλασία, συμπόσια, χορός; Μήπως πράγματι ὁ διπλός αὐλός δέν ἦταν σέ χρήση οὔτε τά μυκηναϊκά οὔτε τά γεωμετρικά χρόνια; Μήπως εἰσέχθη ἀργότερα, τόν 8ο π.Χ. αἰῶνα, ὅταν τό ὄργανο ἀρχίζει πλέον νά μαρτυρεῖται μέ σχετική συχνότητα στήν εἰκονογραφία; Βέβαια, στήν γεωμετρική Κύπρο τοῦ 1050-700 π.Χ. τρεῖς φορές συναντοῦμε αὐλητή νά παίζει πρός χάριν χορευτῶν (πῆλινα ἀγαλματίδια, τά δύο ἀπό τήν Ἐγκώμη).

Γεωμετρική Ἐποχή

Γεωμετρική ὀνομάζεται ἡ ἐποχή πού ξεκινᾷ μέ τήν κάθοδο τῶν Δωριέων περί τό 1100π.Χ. καί τελειώνει γύρω στό 700 π.Χ. Λόγω ἐλλείψεως μαρτυριῶν γιά τόν πολιτισμό τῶν Ἑλλήνων τῆς ἐποχῆς, ἐν γένει ἡ περίοδος χαρακτηρίζεται ὡς «Οἱ Σκοτεινοί Αἰῶνες». Ἀπό τά ὑπάρχοντα πάντως λείψανα εἶναι φανερό ὅτι μέ τήν ἐγκατάσταση τῶν Δωριέων, ἕνας νέος πολιτισμός γεννᾶται, ἐν πολλοῖς διαφορετικός ἀπό τόν μυκηναϊκό. Οἱ Δωριεῖς Ἕλληνες θά ἐκτοπίσουν στήν κάθοδό τους πρός νότον τοὺς Μυκηναίους Ἕλληνες τῆς Θεσσαλίας (ἐκτός ἀπό αὐτοὺς τῆς Ἀχαΐας τῆς Φθιώτιδος) καί τοὺς Μυκηναίους τῆς Πελοποννήσου (ἐκτός ἀπό τοὺς Ἀρκάδες Μυκηναίους), τῆς Μήλου, Κρήτης, Θήρας, Ρόδου, Καρπάθου καί τῶν ἀπέναντι ἀπό τήν Ρόδο μικρασιατικῶν παραλίων. Στήν Κύπρο δέν ἔφτασαν ποτέ καί ἴσως αὐτό νά ἐξηγεῖ ἐν μέρει ὁρισμένες διαφορές πού φαίνονται νά ὑπάρ-

χουν ἀνάμεσα στόν αἰγαιακό κῶρο καί τήν Κύπρο, ὡς πρός τά μουσικά ὄργανα ἀπό τό 1100 π.Χ. καί ἔπειτα.

Ἡ μεγάλη κρητομυκηναϊκή «Ὀκτάσχημη Λύρα» μαρτυρεῖται μόνον στήν Κύπρο τήν περίοδο αὕτη – ἀπουσιάζει ἀπό τό αἰγαιακό προσκήνιο. Τό ἴδιο δέν συμβαίνει μέ τήν μικρότερη «Πεταλοειδῆ Λύρα» (φόρμιγγα), πού φαίνεται νά εἶναι διαδεδομένη σέ ὁλόκληρο τόν ἐλληνισμό τῆς ἐποχῆς. Ἐχομε ἤδη ἀναφερθεῖ στήν ἀπουσία μαρτυριῶν γιά τήν ὑπαρξη διπλοῦ αὐλοῦ στό Αἶγαῖο, σέ ἀντίθεση μέ τήν Κύπρο. Πρέπει νά φτάσουμε στό τέλος τῆς Γεωμετρικῆς Ἐποχῆς, λίγο πρὶν ἀπό τό 700 π.Χ., γιά νά κάνει τήν πρώτη του ἐμφάνιση στήν ἀγγειογραφία τῆς ἡπειρωτικῆς Ἑλλάδος ὁ δίζυξ αὐλός (σέ ἀττική ὕδρια). Ἡ λύρα μέ κέλφος κελῶνας γιά ἀντηχεῖο (ἡ μεταγενέστερη κέλως), κάνει καί αὕτη γιά πρώτη φορά τήν ἐμφάνισή της στά τέλη τῆς Γεωμετρικῆς Περιόδου (σέ ἀττική ὕδρια τῶν ἀρχῶν τοῦ 7ου π.Χ. αἰῶνα). Οἱ πήχεις της, σέ ἀντίθεση μέ τόν μεταγενέστερο τύπο κέλως, εἶναι εὐθεῖς. Διακρίνονται πέντε χορδές καί πληκτρο. Σέ μία δεύτερη παράσταση (σέ ἀττική ὕδρια τοῦ π. 700 π.Χ.) οἱ πήχεις τῆς κέλως ἔχουν ἤδη πάρει τήν καμπύλη τους μορφή. Καί ἐδῶ οἱ χορδές εἶναι πέντε· διακρίνεται καί πληκτρο. Περισσότερες πληροφορίες γιά τήν κέλως θά ἔχομε στήν ἐπόμενη περίοδο, τήν Ἀρχαϊκή.

Ἐνα ἄλλο εἶδος λύρας κάνει τήν ἐμφάνισή του, ἐπίσης πρός τά τέλη τῆς Γεωμετρικῆς Ἐποχῆς, ἡ μεγάλη «Λύρα μέ Ἐπίπεδη Βάση», προφανῶς ἡ μεταγενέστερη κιθάρα (σέ θραῦσμα ἀγγείου τοῦ 750-700 π.Χ. ἀπό τό ἀργαϊκό Ἡραῖον),

Μούσα τῆς Μαντινείας, πού παίζει τρίχορδη πανδοῦρα, ἀπό ὅπου προέρχεται τό μπουζούκι καί ὁ μπαγλαμάς.

τό ὄργανο πού ἀργότερα, τήν Ἀρχαϊκή καί Κλασσική Ἐποχή, θά κυριαρχήσει στήν μουσική ζωὴ τῶν Ἑλλήνων. Καί ἐδῶ οἱ χορδές εἶναι πέντε. Στήν ἴδια ἐποχή ἀνήκει καί μία ἀγγειογραφία, ἡ ὁποία ἴσως παριστάνει ἀρπιστή (σέ ἀθηναϊκό θραῦσμα ἀγγείου τοῦ 750-700 π.Χ.). Ἄν ἡ ἐρμηνεία αὕτη εἶναι σωστή, τότε ἔχομε τήν πρώτη ἐμφάνιση ἄρπας σέ χέρια ἐλληνικά. Ἄρπες θά συναντήσουμε καί στίς ἐπόμενες περιόδους, εἶναι ὅμως ἕνα ὄργανο πού ποτέ δέν εἶχε ἰδιαίτερη διάδοση ἀνάμεσα στοὺς Ἕλλη-

νες. Περιέργως ή ἄρπα ἀπουσιάζει παν-
τελῶς ἀπό τίς κυπριακές μαρτυρίες τήν
περίοδο αὐτήν· θά τήν συναντήσουμε ξανά
στό νησί τήν Ἑλληνιστική πιά ἐποχή.

Ἐκτός ἀπό τόν δίζυγα αὐλό, μαρτυ-
ροῦνται καί ἄλλα πνευστά ὄργανα τήν
Γεωμετρική Ἑποχή: ὁ Ὅμηρος ἀναφέρει
τήν σύριγγα, ὡς ὄργανο τῶν βοσκῶν καί
τῶν θεῶν τους (Ἰλιάς 18.526). Πρόκειται
γιά τό γνωστό πολυκάλαμο ὄργανο,
περισσότερες πληροφορίες γιά τό ὁποῖο
ἔχουμε ἀπό μεταγενέστερες περιόδους).

Ἡ μοναδική ἀναφορά τοῦ Ὁμήρου
στήν σάλπιγγα (Ἰλιάς 18.219) συμπλη-
ρῶνεται ἀπό παράσταση σαλπικτή (ὀρει-
χάλκινο ἀγαλμάτιο ἀπό τά Μύλασα τῆς
Καρίας τοῦ 8ου ἢ 7ου π.Χ. αἰῶνα), ὁ ὁποῖος
μάλιστα φορᾷ γύρω ἀπό τό στόμα του
ταινία εἰδική γιά τήν συγκράτηση τῶν
παρειῶν (τή μεταγενέστερη δερμάτινη
φορβειά) κατά τήν αὐλήση. Μαρτυρεῖται
ἐπίσης «Μονός, Εὐθύς Αὐλός» (ὀρειχάλ-
κινο ἀγαλμάτιο τοῦ 900-700 π.Χ.), ἴσως
μέ κάποιο εἶδος γλωσσίδας.

Τέλος, ἡ χρήση τυμπάνου (τοῦ τύπου
τοῦ μεταγενεστέρου τυμπάνου) βεβαιώ-
νεται σέ κυπριακές παραστάσεις (πῆλινα
ἀγαλμάτια), εὐρισκόμενο στό κέντρο κυ-
κλικῶν χορῶν. Εἶναι στρογγυλό, μεσαίου
μεγέθους, ἀβαθές καί τό πιθανότερο, μέ
μία μεμβράνη.

Ἀρχαϊκή Ἑποχή

Στήν Ἀρχαϊκή Ἑποχή (700-480 π.Χ.)
οἱ μουσικές μαρτυρίες πολλαπλασιάζονται.
Ἡ φόρμιγξ συνεχίζει τήν πορεία της, τόσο
στόν αἰγαιακό χῶρο ὅσο καί στήν Κύπρο.

Οἱ χορδές τῆς τώρα ἔχουν αὐξηθεῖ σέ
ἐπτά. Ἡ κιθάρα παίρνει τήν κατασταλαγμένη
της μορφή, μέ τά ὀφιοειδῆ ἐξαρτήματα στίς
ἐσωτερικές πλευρές τῶν πῆξεων, τό βαθύ
ἀντηχεῖο, τοὺς κόλληδες στόν ζυγό γιά τό
κούρδισμα τῶν χορδῶν, τόν τελαμῶνα γιά
τήν ἐξάρτηση τοῦ ὀργάνου ἀπό τόν ἀρις-
τερό καρπό τοῦ κιθαριστή. Εἶναι καί αὐτή
ἐπτάχορδη, ὅπως καί ἡ χέλυσ, πού τώρα
ἀρχίζει νά εἰκονίζεται εὐρέως. Ὁ Τέταρ-
τος Ὀμηρικός Ὕμνος στόν Ἑρμῆ περι-
γράφει μέ ἀκριβῆ τρόπο τήν κατασκευή
τῆς χέλους ἀπό κέλυφος χελώνας γιά ἀν-
τηχεῖο, δέρμα βοδιοῦ τετνωμένο πάνω στό
κέλυφος γιά ἡχεῖο, καλάμινους πῆξεις καί
χορδές ἀπό ἔντερο προβάτου.

Ἡ βάρμος πού ἀναφέρει ὁ Ἀλκαῖος
(7ος-6ος π.Χ.) – (ἀσφαλῶς ἡ μεταγενέ-
στερη βάρβιτος τοῦ Ἀνακρέοντα, 563-
478 π.Χ.) εἶναι ἀναμφίβολα ἡ «Λύρα μέ
Μακρεῖς Βραχίονες» πού θά συναντή-
σουμε στήν ἀττική εἰκονογραφία ἀπό τό
τελευταῖο τέταρτο τοῦ 6ου π.Χ. αἰῶνα καί
μετά. Τήν ἐπινόησή της θά ἀποδώσουν
ἀργότερα (Πίνδαρος, 522-466 π.Χ.·
Ἀθηναῖος, 160-230 μ.Χ.) στόν Τέρπαν-
δρο (π. 710-;) ἢ τόν Ἀνακρέοντα. Τό
ἀντηχεῖο τῆς βάρμου/βαρβίτου ἦταν καί
αὐτό ἀπό κέλυφος χελώνας. Οἱ μακριές
χορδές τῆς ἀσφαλῶς τήν καθιστοῦσαν
σχετικά βαθύφωνο ὄργανο. Ἦδη ἀπό τήν
ἀρχή τῆς «καριέρας» του τό ὄργανο συν-
δέθηκε μέ τόν ἔρωτα καί τό κρασί. Ὁ
Ἀλκαῖος μνημονεύει καί ἓνα ἄλλο ὄρ-
γανο, τόν φοῖνικα. Μᾶλλον πρόκειται γιά
εἶδος λύρας, ὅπως ἀφήνουν νά ἐννοηθεῖ
μεταγενέστερες μαρτυρίες. Ἡ αὐδήση
τῶν χορδῶν στίς λύρες ἀπό τέσσερις σέ
ἐπτά ἀποδίδεται (ἀπό τόν Ψευδο-Πλού-
ταρχο, 45/50 π.Χ. - 120/25 μ.Χ.) στόν

Τέρπανδρο, τόν περιώνυμο Λέσβιο ἢ
Κυμαῖο κιθαρωδό τοῦ (πιθανόν) 690 μέ
640 π.Χ., ἐνῶ ἡ τελική μορφή τῆς κιθά-
ρας στόν «μαθητή» του Κηπίωνα (6ος π.Χ.).

Τό ὀμηρικό ποίημα *Μαργίτης*, καθώς
καί οἱ τρεῖς ἀρχαῖοι λυρικοί ποιητές,
Ψάπφα (610-570 π.Χ.) Ἀλκαῖος καί
Ἀνακρέων, ἀναφέρονται στήν πηκτίδα,
ἓνα ὄργανο μέ λυδική τήν καταγωγή.
Ἀσφαλῶς εἶναι ἡ ἴδια ἡ πηκτίς τῶν
κλασσικῶν συγγραφέων, τό πολὺχορδο,
τό δξύφωνον, τό ψαλτικόν (παίζεται δη-
λαδή μέ γυμνά δάκτυλα). Προφανῶς,
πρόκειται γιά ἄρπα καί, κατά πᾶσα πι-
θανότητα, ἓνα ἀπό τά δύο εἶδη ἄρπας πού
παρουσιάζονται στήν ἀττική εἰκονογρα-
φία τῆς ἐπομένης περιόδου, τήν «Μικρή,
Καμπύλη Ἀρπα» μέ ἢ χωρίς ὑποστηρι-
κτική κολώνα.

Ὁ δίζυξ αὐλός ἐμφανίζεται συχνά
στίς ἀγγειογραφίες τῆς ἐποχῆς καί σέ
πολλά κυπριακά ἀγαλμάτια, μέ ἢ δίκως
φορβειά. Τώρα ἀρχίζει νά παρουσιάζεται
ἐνίοτε καί ἡ θήκη στήν ὁποία φυλάσσον-
ται οἱ αὐλοί (ἡ μεταγενέστερη συβήνη). Οἱ
ἀναφορές τῶν συγγραφέων τῆς ἐποχῆς
στό ὄργανο εἶναι συχνές. Μάλιστα
σώζονται καί 12 ὁστέϊνα κομμάτια αὐλῶν
ἀπό τήν Σπάρτη τοῦ π. 650-600 π.Χ., δύο
μικροί (παιδικοί) ὁστέϊνοι αὐλοί ἀπό τήν
Ἐφεσσο τοῦ 600-550 π.Χ., ἓνα ὁστέϊνο
τμήμα αὐλοῦ ἀπό τήν Λίνδο τοῦ 525 π.Χ.
ἢ νωρίτερα, πολλά ὁστέϊνα τεμάχια ἀπό
τήν Περαιχώρα (ἀρχαῖα), δύο μεγάλα
συνανήκοντα κομμάτια ἀπό τήν Βραυ-
ρώνα (6ος ἢ 5ος π.Χ. αἰ.), καί κομμάτια
ὁστέϊνων αὐλῶν ἀπό τήν Ἀκρόπολη
προγενέστερα τοῦ 480 π.Χ. Δυστυχῶς, οἱ
διπλές (μᾶλλον), καλάμινες γλωσσίδες δέν
διατηρήθηκαν. Ἀπό τά ἀνωτέρω ἀρχαιο-

λογικά εὐρήματα μαθαίνουμε ὅτι οἱ σω-
λῆνες ἦσαν κυλινδρικοί σέ ὅλο τους τό
μῆκος, δέν ἔφεραν καμπάνα στήν ἐξοδό
τους, καί οἱ τρύπες εἶχαν διάμετρο σχεδόν
ἴση μέ τήν ἐσωτερική τῶν σωλῆνων. Οἱ
ἀντιβραχίονες χειρίζονταν τρύπες στήν
«καρίνα» τῶν σωλῆνων, οἱ ὁποῖες βρίσκον-
ταν ἀνάμεσα στήν πλησιέστερη στό ἐπι-
στόμιο πού χειριζόταν ὁ δείκτης καί τήν
ἐπομένη πού χειριζόταν ὁ μέσος. Χαρα-
κτηριστικό τῆς αὐλητικῆς τεχνικῆς, ὅπως
φαίνεται στίς παραστάσεις, εἶναι ἡ χει-
ρουργία τοῦ ὀργάνου ὄχι μέ τά ἄκρα τῶν
δακτύλων, ὅπως στή σημερινά πνευστά
τῆς Δύσεως, ἀλλά μέ τήν περιοχή κοντά

στήν δεύτερη φάλαγγα. Τό βολβώδες εξόγκωμα (υφόλμιον;) πού καμιά φορά παρατηρείται κοντά στο έπιστόμιο (δλμος;) σέ όρισμένες απεικονίσεις υπάρχει σέ μερικά από τά εύρήματα. Σέ αυτόν τόν αρχαϊκό τύπο διπλού αὐλοῦ, ἄς ἐπισημανθεῖ, δέν ἐλέγχονται οἱ τρύπες μέ κανενός εἶδους μηχανισμό· καλύπτονται καί ἀποκαλύπτονται μόνον μέ τά δάκτυλα.

Ἄλλα πνευστά πού μαρτυροῦνται τήν περίοδο αὐτή εἶναι ἡ σύριγξ καί ἡ σάλπιγξ. Καί τά δύο εἰκονογραφοῦνται, ἡ σύριγξ σέ σχῆμα ὀρθογώνιο, μέ 3-9 ἴσους σωλῆνες καί ἡ σάλπιγξ μακριά, κυλινδρική, κρατημένη στό ἓνα χέρι, μέ καμπάνα βολβώδη στήν ἐξοδο καί σέ συνδυασμό μέ φορβειά, ἐπίσης ἓνας τύπος «Μακροῦ, Κυλινδρικοῦ Μονήαυλου» (μολύβδινη φιγούρα ἀπό τήν Σπάρτη τοῦ 700-600 π.Χ.).

Ἀπό τά κρουστά συναντᾶμε δύο εἶδη: τά κρόταλα (ἐπιμήκεις «καστανιέτες») καί τά κύμβαλα (μεταλλικά «πιάτα» μεσαίου μεγέθους), πού εἰκονίζονται σέ μολύβδινες φιγούρες ἀπό τήν Σπάρτη τοῦ 635-600 π.Χ.

Κλασσικοί χρόνοι

Κλασσική εἶναι ἡ ἐποχή 480-338 π.Χ., λίγο πρὶν ἀπό τήν ἄνοδο, δηλαδή, στόν θρόνο τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου. Ἡ φόρμιγξ συνεχίζει τήν παρουσία της στήν εἰκονογραφία ὡς τά τέλη τοῦ 5ου π.Χ. αἰῶνα μετά ἐξαφανίζεται. Γιά τόν φοίνικα μαθαίνουμε τώρα ὅτι πρόκειται γιά ξένο ὄργανο (Ἀριστόξενος, τέλη 4ου π.Χ. αἰ.), ὅτι διέθετε πήχεις ἀπό κέρατα λιθυκῆς ἀντιλόπης (Ἡρόδοτος, 485-425/15 π.Χ.)

καί ὅτι παρῆκε τήν δυνατότητα συνηκίσεων μεγέθους 8ης (Ἀριστοτέλης, 384-324/2 π.Χ.). Σ' αὐτές τίς μαρτυρίες σπριζόμενοι κατατάσσουμε (ἀνασφαλῶς) τόν φοίνικα στίς λύρες. Ἡ χέλυσ συνεχίζει τήν λαμπρή της «σταδιοδρομία». Οἱ γραπτές ἀναφορές καί οἱ εἰκαστικές παραστάσεις εἶναι συνεχεῖς. Τό πλέον διαδεδομένο ὄργανο τῆς ἐποχῆς, τό βρίσκουμε στά χέρια ἀνδρῶν, γυναικῶν καί παιδιῶν καί παρὸν στίς σημαντικότερες κοινωνικές ἐκδηλώσεις, ὅπως θυσίες, συμπόσια, πομπές, ἐκπαίδευση. Ἐχουν βρεθεῖ ἄρκετά κελύφη – ἀντηχεῖα – ἀπό χέλυνες τῆς κλασσικῆς ἐποχῆς.

Ἡ βάρβιτος, ὅπως ἤδη ἐλέχθη, γίνεται τοῦ συρμοῦ στήν Ἀθήνα τήν περίοδο 520-460 π.Χ. Δέν ἀποκλείεται νά τήν ἔφερε ἀπό τήν Σάμο ὁ Ἀνακρέων ὅταν μετώκησε στήν Ἀθήνα. Ἀπαντᾶται στόν Πίνδαρο, τόν Βακχυλίδη (520/18-π. 450 π.Χ.) καί τόν Εὐριπίδη (π.485-π. 406 π.Χ.), καί εἰκονίζεται σέ πολλά ἀγγεῖα, ἀπό 5χορδῆ ἕως 7χορδῆ, σέ περιβάλλον κατ' ἐξοχήν ἐρωτικό καί συμποτικό. Ὁ Ἀριστοτέλης, λίγο ἀργότερα, θά τό θεωρήσει ὄργανο παρωχημένο.

Ἡ θέση τῆς κιθάρας στήν μουσική τῆς Κλασσικῆς Ἐποχῆς εἶναι σημαντική. Γίνεται τό ὄργανο τῶν κιθαριστῶν καί κιθαρωδῶν ἀγωνιστῶν στά Πύθια, Παναθήναια καί τίς ἄλλες ἐορτές. Εἰκονογραφεῖται συχνότατα, μέ διάφορο ἀριθμό χορδῶν, ἀπό ἐπτά ἕως ἑνδεκά. Ἀναμφισβήτητα οἱ ἀλλαγές στό μουσικό ὕψος μέ τόν χρόνο ἐπέβαλαν τήν αὐξησιν τῶν χορδῶν, ἰδίως στίς κιθάρες τῶν ἐπαγγελματιῶν (Ἴων, 490-422 π.Χ. Τιμόθεως, π.450-π.360 π.Χ., Φρύνις, π.375 π.Χ. κ.ἄ. Ὡς ἀνώτατο ὄριο χορδῶν ἀναφέρεται ὁ

ἀριθμός 18· Νικόμαχος 1ος/2ος αἰ. π.Χ.). Ἄκρως ἀποκαλυπτικές γιά τήν κατασκευή τοῦ ὄργανου εἶναι οἱ εἰκαστικές μαρτυρίες τῆς ἐποχῆς, ἰδίως οἱ τρισδιάστατες. Τώρα ἔχουμε πληροφορίες γιά τήν μορφή τῆς ράχης, τῆς βάσης καί τῶν πήχεων. Ἡ ἐκγλυφῆ ἀπεικόνισι κιθάρας στήν ζωφόρο τοῦ Παρθενῶνα τοῦ 440 π.Χ. ἀνατρέπει τίς θεωρίες πού προτάθηκαν ὡς τώρα σχετικά μέ τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο συνδέονταν οἱ πήχεις μέ τόν ζυγό. Ὁ γράφων ἀπέδειξε (Συμπόσιο Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Μουσικῆς, Δελφοί 1996) ὅτι, ὅπως καί στήν χέλυν τῆς ἰδίας ἐποχῆς, οἱ πήχεις εἶναι ἐκεῖνοι πού διαπερνοῦν τόν ζυγό καί ὄχι τό ἀντίθετο, ὅπως πιστευόταν ὡς τώρα. Μάλιστα, οἱ πήχεις εἶναι λεπτότατοι (τό 1/7 τοῦ πλάτους τοῦ περιπού) καί ἄρα συμπαγεῖς, ὄχι βαθεῖς καί κούφιοι μέ ἀντηχητική λειτουργία.

Ἄλλος ἓνας τύπος λύρας ἐμφανίζεται αὐτήν τήν ἐποχή, μέ ἡμικυκλικό ἀντηχεῖο καί λεπτούς, ἱσοπαγεῖς, ἐλικοειδεῖς πήχεις. Εἰκονίζεται στά χέρια Θρακῶν ἀοιδῶν, ὅπως τοῦ Ὀρφέως καί τοῦ Θάμυρι. Περισσότερα γιά τό ὄργανο δέν γνωρίζουμε.

Ἡ πηκτίς τώρα ἀναφέρεται ἀπό τοὺς Πίνδαρο, Σοφοκλῆ (π. 496-406 π.Χ.), Ἡρόδοτο, Ἀριστοφάνη (457/45-π. 385 π.Χ.), Τελέστη (420-345 π.Χ.), Πλάτωνα (π. 429-347 π.Χ.). Τό χαρακτηριστικό τοῦ ὄργανου λέγεται ὅτι εἶναι ἡ δυνατότητα νά παράγει ἀρμονικά διαστήματα ὀγδόης. Εἶναι κατάλληλο γιά τήν συνοδεία τραγουδιῶν ἀγάπης καί εὐχαρίστησης. Μᾶλλον πρόκειται γιά τήν «Μικρή Καμπύλη Ἀρπα» πού εἰκονίζεται σέ ἀττικά ἀγγεῖα ἀπό τό 450 π.Χ. καί ἔπειτα, σέ χέρια ἀποκλειστικά γυναικεῖα.

Ὁργανο πολὺχορδο, ἀποδίδεται μέ 9

ἢ 18 χορδές. Ἡ 20χορδῆ ἄρπα τοῦ Ἀνακρέοντα θά εἶχε ἀσφαλῶς ἑκτασὶν περίπου τρεῖς ὀγδοες.

Ὁ τρίγωνος ἐμφανίζεται στά κλασσικά κείμενα ἀπό τόν Σοφοκλῆ καί ἔπειτα. Ὅπως δηλώνει τό ὄνομά του, τό ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό του εἶναι τό τριγωνικό του σχῆμα. Φαίνεται λοιπὸν λογικὴ ἡ ταύπισή του μέ τήν «Μεγάλη, Ὀξυκόρυφη Ἀρπα» τῶν ἀγγειογραφειῶν, πού ἐμφανίζεται στήν Ἀττική μετά τά μέσα τοῦ 5ου π.Χ. αἰῶνα. Τό ἀντηχεῖο τοῦ ὄργανου, σέ ἀντίθεση μέ τήν πηκτίδα, βρίσκεται μακριά ἀπὸ τόν ἐκτελεστήν (ὑποτείνουσα τοῦ ὀρθογώνιου τριγώνου) καί ἔχει

σχῆμα ἀδραχτοειδές. Τό ὄργανο διαθέτει πολύ μακριές καί πολύ κοντές χορδές. Ὁμολογεῖται ἀπό τούς συγγραφείς ἡ ἀνατολική του καταγωγή.

Ἡ ἱαμβική (Εὐπολῖς, Ἀριστοτέλης, Ἀριστόξενος), ξενικῆς προελεύσεως, θά πρέπει νά ἦταν τό ἴδιο ὄργανο μέ τήν μεταγενέστερη σαμβύκη (Στράβων, 64/3 π.Χ.-21 μ.Χ. Σῆμος, κ.ά.) καί τήν ἀκόμη μεταγενέστερη ζαμβύκη (Ἡσύχιος, 5ο μ.Χ. αἰ. Φώτιος, 9ος μ.Χ. αἰ.) καί ρωμαϊκή sambuca. Ἐπειδή οἱ περισσότερες πληροφορίες προέρχονται ἀπό τήν Ἑλληνιστική καί τήν Ρωμαϊκή Περίοδο θά συζητήσουμε περαιτέρω στήν ἐπόμενη ἐνότητα. Ἀρκεῖ νά πούμε ἐδῶ ὅτι οἱ ὄψιμες γραπτές μαρτυρίες μᾶς ὁδηγοῦν πρὸς τήν κατεύθυνση τῆς ἄρπας, καί μάλιστα τοῦ εἶδους πού ἀπεικονίζεται σέ τοιχογραφίες τῆς ρωμαϊκῆς πόλης Stabiae.

Δύο ἀκόμη ὄργανα ἐνδέχεται νά εἶναι ἄρπες: τό ἐπτάγωνον καί ὁ κλεψιάμβος, τό δεύτερο, κάτι ἀνάμεσα σέ λαούτο καί ἄρπα. Ἀπό μεταγενέστερη πηγή μαθαίνουμε ὅτι ὁ κλεψιάμβος εἶχε πλέον ἐγκαταλειφθεῖ στά μέσα τοῦ 2ου π.Χ. αἰῶνα. Τήν ἴδια ἐποχή ἐγκαταλείπεται καί τόν ἐννεάχορδον, γιά τό ὁποῖο δέν ξέρουμε ἀπολύτως τίποτα.

Στά μέσα τοῦ 4ου π.Χ. αἰῶνα ὁ κωμικός Ἀναξίλας ἀναφέρεται στό τρίχορδον. Ἀσφαλῶς πρόκειται γιά τό «Μικρό, Ἀπιοειδές Λαούτο» πού ἀρχίζει νά εἰκονίζεται σέ ἀγαλμάτια ἀπό τό 330 π.Χ. καί ἔπειτα. Περισσότερες πληροφορίες στήν ἐπόμενη περίοδο.

Γιά τόν δίζυγα αὐλό τῆς Κλασσικῆς Ἐποχῆς οἱ πληροφορίες μας εἶναι πολλές. Παρά ταῦτα, δέν εἴμαστε σέ θέση νά τόν ἀνακατασκευάσουμε σέ ὅλες του τίς λεπτο-

μέρειες. Καμμία κλωσσίδα δέν βρέθηκε ποτέ. Αὐτό δυσχεραίνει ἀφάνταστα τήν σπουδή τοῦ ὄργανου, διότι ὄχι μόνον δέν εἴμαστε ἀπολύτως βέβαιοι γιά τό ἄν ἐπρόκειτο γιά γλωσσίδα μονή ἢ διπλή, ἀλλά δέν γνωρίζουμε καί τίς διαστάσεις τῆς. Καί τά δύο εἶναι καθοριστικά στήν ἀκουστική συμπεριφορά ἑνός πνευστοῦ. Ὁ γράφων ἐρευνᾷ, σέ συνεργασία μέ ἀκουστικούς καί πληροφορικούς, τήν δυνατότητα τῆς πληροφορικῆς νά συνδράμει στό ἔργο τοῦ καθορισμοῦ τῆς γλωσσίδας.

Ὑπάρχουν τήν ἐποχή αὐτή ὄχι μόνον διαφορετικά μεγέθη διπλοῦ αὐλοῦ, ἀλλά καί διαφορετικοί τύποι. Ὡς πρὸς το μέγεθος, καί ἄρα καί τό τονικό ἐπίπεδο, οἱ διπλοὶ αὐλοὶ διακρίνονται σέ παρθενίους, παιδικούς, κιθαριστηρίους, τελείους καί ὑπερτελείους, πηγαίνοντας ἀπό τούς ὀξυτέρους πρὸς τούς βαρυτέρους. Ὅλοι μαζί καλύπτουν ἑκταση τριῶν ὀγδόων. Ἡ κατασκευή διαφόρων μεγεθῶν ἦταν προφανῶς ἀναγκαία γιά τήν σύμπτωση τῶν τονικῶν ἐπιπέδων τραγουδιστῶν καί ὀργάνων, σέ μία ἐποχή πού ἡ τεχνολογία τῶν αὐλῶν δέν ἐπέτρεπε τήν κατασκευή χρωματικῶν ὀργάνων (μέ πλήρη, δηλαδή σειρά ἡμιτονίων), ἀλλά καί μεγάλων τονικῶν ἐκτάσεων.

Ὁ τύπος στόν ὁποῖο γίνονται οἱ περισσότερες, ἀλλά καί εἰκονογραφεῖται σχεδόν ἀποκλειστικά, εἶναι ὁ «Πρώιμος Αὐλός», τῆς Ἀρχαϊκῆς καί Κλασσικῆς Ἐποχῆς, μέ τούς εὐθεῖς, κυλινδρικούς σωλήνες, τό ὑφὸλμιον (τό βομβοειδές ἐξόγκωμα κοντά στό ἐπιστόμιο – ἄν καί δέν εἶναι πάντοτε παρόν στίς ἀπεικονίσεις), καί τίς ἀκάλυπτες, μεγάλες τρύπες. Τρία ἀκέραια ζεύγη αὐλῶν τοῦ τύπου αὐτοῦ σώζονται ἀπό τήν Κλασσική Ἐπο-

χή: οἱ «Αὐλοὶ London», καί «Αὐλοὶ Kobenhavn» καί οἱ «Αὐλοὶ Louvre».

Σέ ἓνα σημεῖο συμφωνοῦν τά προαναφερθέντα τρία ζεύγη: ὅτι οὔτε ἰσομήκεις εἶναι οἱ σωλήνες τοῦ κάθε ζεύγους, οὔτε ὑπάρχει ἀντιστοιχία καμμία ἀνάμεσα στίς τρύπες τῶν σωλήνων τοῦ κάθε ζεύγους. Βέβαια, στίς περισσότερες παραστάσεις οἱ σωλήνες εἰκονίζονται ἄνισοι, αὐτό ὅμως θεωρεῖται ὅτι δεικνύει τήν ἐπιθυμία τοῦ ἀγγειογράφου νά ἀποδώσει προοπτικά τήν διάσταση τοῦ βάθους. Μήπως ὅμως δέν εἶναι τόσο ἀπλό τό ζήτημα; Μήπως ὑπῆρχαν καί ἴσοι καί ἄνισοι αὐλοὶ ὅπως οἱ γραπτές πηγές ἐνίοτε ὑπαινίσσονται;

Ἐνα ἄλλο εἶδος διπλοῦ αὐλοῦ εἶναι οἱ ἔλυμοι ἢ φρυγικοί. Ὁ ἓνας ἀπό τούς δύο σωλήνες φέρει στήν ἐξοδο κέρατο ἀγελάδος, μέ τήν κοάνη στραμμένη πρὸς τά ἐπάνω. Ἀσφαλῶς, πρόκειται γιά τό ἴδιο ὄργανο πού αἰῶνες πρὶν ἀπεικόνισαν οἱ Μινωῖτες στήν γνωστή Σαρκοφάγο τῆς Ἀγίας Τριάδος (π. 1400 π.Χ.). Ἑλληνικές παραστάσεις τῆς Κλασσικῆς Ἐποχῆς δέν ὑπάρχουν· μόνο ρωμαϊκές.

Ἀπό τό 400 π.Χ. περίπου καί ἔπειτα ἐμφανίζεται ἓνας ἐξελιγμένος τύπος διπλοῦ αὐλοῦ (ἴσως ἐπινόηση τοῦ περίφημου Θηβαίου αὐλητῆ Προνόμου), μέ ὁστεῖνο σωλήνα καλυμμένο μέ ὀρειχάλκινο ἔλασμα, πάνω στό ὁποῖο, ἀνάμεσα σέ περιφερικές «ράγες», μπορούσαν νά περιστρέφονται ὀρειχάλκινοι δακτύλιοι. Οἱ δακτύλιοι ἔφεραν τρύπες καί μέ τήν περιστροφή τους κάλυπταν ἢ ἀποκάλυπταν, κατά τήν διάθεση τοῦ αὐλητῆ τίς ὑποκείμενες, σταθερές τρύπες τῶν αὐλῶν. Ἔτσι, μπορούσε, προφανῶς, ὁ ἐκτελεστής νά ἀπομονώσῃ τίς τρύπες πού ἤθελε καί νά

ἀλλάξει μέ αὐτόν τόν τρόπο τήν κλίμακα (ἁρμονία) τοῦ ὄργανου.

Ὁ αὐλός γίγγρος κάνει τήν ἐμφάνισή του στίς γραπτές μαρτυρίες τόν 4ο π.Χ. αἰῶνα. Ἀνατολικῆς καταγωγῆς, κοντός, ὀξύφωνος, με φωνή λυπητερή. Πιθανόν εἶναι ὁ ἴδιος μέ τόν μεταγενέστερο γίγγλαρο (Ἀθήναιος) πού παιζόταν μονός. Πρόκειται λοιπόν γιά εἶδος μονοῦ καί ὄχι διπλοῦ αὐλοῦ.

Ἀκόμη ἓνα εἶδος αὐλοῦ πιστοποιεῖται τήν ἐποχή αὐτή, τόσο στά κείμενα ὅσο καί στά πρωτότυπα ὄργανα (δύο, σχεδόν ἀκέραια, στό Βρετανικό Μουσεῖο καί μερικά κομμάτια ἀπό τήν Μερὸν, ἐλληνική πόλη τῆς Νουβίας, Β. Σουδάν). Πρόκειται μᾶλλον, γιά αὐλό μέ γλωσσίδα

Γυναίκα μουσικός, από το εσωτερικό κύλικος.

έμπνηγμένη στο πλάι υπό γωνίαν κοντά στο ένα άκρο του σωλήνα. Λέγεται ότι ο ήχος του ήταν μαλακότερος από αυτόν του συνηθισμένου (διπλού;) αὐλού. Τα σωζόμενα όργανα αποτελούνται από ξύλινο σωλήνα περιβεβλημένο με όρειχάλκινο έλασμα και περιστρεφόμενους όρειχάλκινους δακτυλίους που κινούνται μέσα σε καθορισμένο χώρο, όπως ακριβώς στον ανάλογο τύπο αὐλού που περιγράψαμε παρά πάνω. Σήμερα θεωρείται ότι πρόκειται για πλάγιο μονό αὐλό. Όμως, αν και άνισοι οι δύο αὐλοί του Βρετανικού Μουσείου, αφ' ενός είναι ίδιοι ως προς την κατασκευή, αφ' έτέρου έχουν τις υποδοχές των γλωσσίδων (λοξοί κόλouroι κώνoi διακοσμημένοι με κεφάλι μαινάδας) συμμετρικές ως προς νοητό ενδιάμεσο επίπεδο. Ο γράφων θεωρεί ότι αυτό είναι ισχυρό δείγμα ότι οι αὐλοί αποτελούν ζεύγος.

Οί άλλοι δύο τύποι αὐλῶν που υπάρχουν την εποχή αυτή είναι ή σύριγξ και ή σάλπιγξ. Η σύριγξ τώρα εικονογραφείται συχνά, στά χέρια κυρίως του Πανός ή του

Σειληνοῦ. Οί σωλήνες είναι ίσοι και 4-10 τόν αριθμό. Ρίχνοντας λιωμένο κερί μέσα στους σωλήνες, καθόρισαν τό επιθυμητό μήκος. Η σάλπιγξ είχε ήχο δυνατό, που διαδιδόταν σε αρκετά μεγάλη απόσταση, και αυτό καθιστούσε τό όργανο κατάλληλο για σήματα, διαταγές και καλέσματα, ιδίως για την έναρξη της μάχης, αλλά και την έναρξη ιπποδρομιών.

Άσφαλώς, ό σαλπικτής θα είχε στο «ρεπερτόριό» του αριθμό μοτίβων για τις έκαστοτε ανάγκες και θα ήταν σε θέση να παράγει εκτός από τό βασικό φθόγγο και υπερτόνους, δύο, τρεις ή περισσότερους. Σώζεται άκέραιη σάλπιγγα, μήκους 1,57 μ., από έλεφαντόδοντο και όρείχαλκο (Βοστώνη, Μουσείο Καλών Τεχνών). Χρονολογείται με άβεβαιότητα στο δεύτερο μισό του 5ου π.Χ. αιώνα, μπορεί όμως να είναι και μεταγενέστερη. Τό κυπελοειδές επιστόμιο σώζεται σε άριστη κατάσταση.

Ο Πίνδαρος αναφέρει τύμπανα και κρόταλα που συνοδεύουν τόν χορό στην διονυσιακή λατρεία. Και τά δύο κρουστά εμφανίζονται συχνά τόσο στά κείμενα όσο και στην εικονογραφία της εποχής.

Έλληνιστικοί χρόνοι-Ρωμαιοκρατία

Οί δύο τελευταίες περίοδοι του ελληνικού παγανιστικού πολιτισμού, είναι ή Έλληνιστική (338-146 π.Χ.) και ή Ρωμαιοκρατία (146 π.Χ.-330 μ.Χ.). Όρισμένα όργανα επιβιώνουν, άλλα εξελίσσονται, ενώ άλλα καταργούνται.

Η πορεία της χέλους είναι φθίνουσα, καθώς και αυτή της κλασσικής κιθάρας. Η κλασσική κιθάρα δίνει την θέση της σε δύο διαφορετικές παραλλαγές, την «Κυρτή Κιθάρα» και την «Ιταλιωτική Κιθάρα». Στην Κυρτή, οι πήχεις κλίνουν εμπρός, ό χορδοτόνος είναι σχετικά μεγάλο όρθογώνιο κουτί και τό άντηχείο μάλλον άβαθές. Η Ιταλιωτική παρουσιάζεται μετά τό 360 π.Χ. σε άγγεία της Ν. Ιταλίας, κυρίως. Οί πήχεις της είναι ευθείς και τό άντηχείο σχεδόν όρθογώνιο, με έλαφρά πρόσθια κύρτωση.

Σέ ψιμα κείμενα αναφέρονται όργανα που δεν έχουμε συναντήσει ως τώρα: τό πεντάχορδον, ό σκινδαψός, ό σπάδιξ, ή θύρτη, ή ψάλτιγξ, τά όποια μάλλον είναι είδη λύρας.

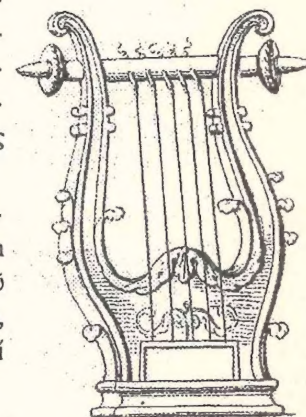
Στόν Άριστοτέλη αναφέρεται για πρώτη φορά ή νάβλα. Τότε φαίνεται ότι εισήχθη στην Ελλάδα τό «λαρυγγόφωνο» όργανο του κεφιού και της ευχάριστης συντροφιάς. Παιζόταν χωρίς πληκτρο. Προσφάτως βρέθηκε στο Δίον ανάγλυφη παράσταση όργάνου που επιγράφεται στά λατινικά nabilium (1ος μ.Χ. αιώνας) – προφανώς τό ίδιο με τό φοινικικό nabilium του Όβιδίου (43 π.Χ.-17 μ.Χ.) – και, όπως φαίνεται, πρόκειται για την νάβλα. Εικονίζεται έξάχορδη, με δύο επιπλέον μεμονωμένες χορδές, από μία έκτέρωθεν του έξάχορδου συστήματος, ευθείς πήχεις που συγκλίνουν έλαφρώς προς τά πάνω και κατεβαίνουν ως την βάση του άντηχείου, ένα κουτί στην θέση του χορδοτόνου (πβλ. Κυρτή Κιθάρα), και διάφορα περίεργα εξαρτήματα πάνω στο ήχείο. Έχει την όψη λύρας (ό Ήσύχιος την κατατάσσει στις κιθάρες).

Τό τρίχορδο (γνωστό και με τό άσσυριακό του – έξελληνισμένο – όνομα,

πανδούρα) αναφέρεται κυρίως από τους λεξικογράφους Πολυδεύκη (2ο μ.Χ. αι.) και Ήσύκιο, καθώς και από τους Άθήναιο και Νικόμαχο. Εικονίζεται σε πήλινα αγγαλατιάδια του 330-200 π.Χ. στά χέρια γυναικών και έρωτιδέων. Πρόκειται για λαούτο με κοντό σχετικά βραχίονα, με ή χωρίς δεσμούς, ώοειδές ή έλαφρώς γωνιώδες άντηχείο. Σε μία περίπτωση διακρίνονται τέσσερις ή πέντε χορδές. Προφανώς, με την πάροδο του χρόνου, όρισμένα λαούτα απέκτησαν περισσότερες από τρεις χορδές.

Η σύριγξ με τόν καιρό αλλάζει μορφή. Οί σωλήνες της γίνονται άνισοι, και τό όργανο παίρνει τό χαρακτηριστικό σχήμα της «φτερούγας πουλιού». Η σύριγξ μονοκάλαμος θα πρέπει να ήταν ένα είδος ευθέως αὐλού χωρίς γλωσσίδα («φλογέρα», άνοικτή ή «σουραύλι» με τάπα στο επιστόμιο). Ο πлагιάυλος με τόν «μαλακό, άέρινο ήχο» χωρίς άμφιβολία ήταν αὐλός πλάγιος και άρα μονός. Έχουν βρεθεί αὐλοί με άνοικτό επιστόμιο στο πλάι του σωλήνα. Τό επιστόμιο μοιάζει πολύ με αυτό του σημερινού ευρωπαϊκού φλάουτου (έξέδρα με στρογγυλή τρύπα), με την διαφορά ότι δεν είναι κυλινδρική ή επιφάνεια της εξέδρας αλλά πρισματική. Ένας δεύτερος τύπος πлагιάύλου αναφέρεται (Ιόβας, 52-19 π.Χ. Άθήναιος, Ήσύχιος), ό φώτιγξ, άγαπητός ανάμεσα στους Άλεξανδρινούς.

Ο άσκαυλος εικονίζεται για πρώτη φορά σε μεταγίόν του 2ου ή 1ου π.Χ. αιώνα, με τρεις σωλήνες και άσκό.

Ὅργανο μᾶλλον σπάνιο ἀνάμεσα στοὺς Ἑλληνας, συνδέεται, ὅπως φαίνεται, περισσότερο μέ τήν ὑπαιθρο.

Ἡ ὑδραυλὶς ἐπινοήθηκε ἀπὸ τὸν Κτησίβιο (3ος/2ος π.Χ. αἰ.) στήν Ἀλεξάνδρεια. Ἡ μορφή καί ἡ λειτουργία της περιγράφονται ἀπὸ τοὺς Ἡρώνα (50 π.Χ. ἢ 50 μ.Χ.) καί Βιτρούβιο (88-26 π.Χ.). Ἐχουν βρεθεῖ καί πρωτότυπα ὅργανα: σὶτό Aquincum (ρωμαϊκὴ πόλη κοντὰ στήν Βουδαπέστη) τοῦ 228 μ.Χ., καί σὶτό Δίου τῆς Πιερίας (πιθανότατα 1ος π.Χ. αἰ.). Ἀέρας ὑπὸ πίεσιν διοχετευόταν μέ τήν βοήθεια πλινκτρολογίου σέ σειρές ἀπὸ ὀρθίους σωλῆνες, ἐνεργοποιῶντας τους. Τὸ ὄργανο διαθόθηκε στήν Ρώμη καί ἀγαπήθηκε ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Νέρωνα (27-68 μ.Χ.). (Τὸν 8ο μ.Χ. αἰῶνα ἕνας πνευματικὸς τύπος τοῦ ὀργάνου θά δωρηθεῖ ἀπὸ τοὺς Βυζαντινοὺς σὶτόν Πάπα, καί ἀπὸ ἐκεῖ θά ἐξελιχθεῖ στήν σημερινή του μορφή σὶς ἐκκλησίες τῆς Δύσεως).

Ἡ σάλπιγξ συνεχίζει τήν πορεία της. Ἀπὸ τὸν 4ο π.Χ. αἰῶνα καί ἔπειτα ἀκοῦμε γιά ἀγῶνες σαλπικτῶν. Λέγεται (Ἀθήναιος) ὅτι ὁ Ἡρόδοτος ὁ Μεγαρεύς, στά τέλη τοῦ 4ου π.Χ. αἰῶνα κέρδισε βραβεῖα σέ ἀγῶνες σάλπιγγος, ἦταν μάλιστα σέ

θέση νά παίξει δύο σάλπιγγες συγχρόνως. Ποιά ἦταν ἄραγε τὰ κριτήρια τῆς ἐπιλογῆς τῶν νικητῶν; Ὁ Πολυδεύκης μιλά γιά χάλκινο σωλῆνα μέ ὁστεῖνο ἐπιστόμιο. Κρίνοντας ἀπὸ τίς ἀπεικονίσεις, τὸ μήκος τοῦ ὀργάνου θά πρέπει νά κυμαίνεταν ἀπὸ 80 ἕως 120 ἐκ. (Τὴν σάλπιγγα, πάντως, δέν πρέπει νά χρησιμοποιῶσαν ὡς μουσικὸ ὄργανο οἱ Ἕλληνες· περισσότερο γιά σήματα).

Ἕνας νέος τύπος (διπλοῦ; – μᾶλλον) αὐλοῦ ἐμφανίζεται μέ μοχλοὺς πού κινοῦνται μέσα σέ «ράγες» χαραγμένες κατὰ μήκος τῆς ἐπιφανείας τῶν σωλῆνων. Οἱ συρματοειδεῖς μοχλοὶ καταλήγουν σέ πλατιεῖς κυλινδρικές ἐπιφάνειες, οἱ ὁποῖες, προφανῶς, καλύπτουν, μέ τήν κίνηση τῶν μοχλῶν, τίς τρύπες. Τέτοιοι αὐλοὶ ἔχουν βρεθεῖ στήν Μερὸν (Νουβία τοῦ Σουδάν) καί τήν Ἑλλάδα, καθὼς καί ἕνα ἀφιερωματικὸ ὁμοίωμα στήν Πέργαμο.

Γιά τοὺς ἔλυμους (κερασφόρους) αὐλοὺς ἐν χρήσει ἀνάμεσα στοὺς Ρωμαίους μαθαίνουμε, ἀπὸ Λατίνους συγγραφεῖς, ὅτι εἶχαν στενότερο στόμιο ἀπὸ τοὺς ἐλληνικοὺς καί παρῆγαν ἥκο βαθύτερο. Κύμβαλα, κρόταλα, τύμπανα, σείστρα, ὅλα ἀναφέρονται καί εἰκονίζονται συχνά.

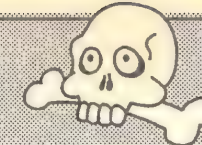
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΟΜΗΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ

Παράδειγμα
Διονυσίου
Διολογιστῆς
(Ὁδ. λ. 598)

Παράδειγμα
ἐνός συρτοῦ
Καλαματιανῶ

Χρόνα
(ἐνός μέρους)

Αντιστοιχία ὁμηρικῶν διὰ τετρακτύου ἐξαμέτρου καὶ συρτοῦ καλαματιανῶ ρυθμοῦ.

ΠΕΡΙ ΣΑΡΚΟΦΑΓΙΑΣ

ΛΟΓΟΣ Α΄

I. Σύ μ' ἐρωτᾷς, φίλε μου, γιά ποιὸ λόγο ὁ Πυθαγόρας ἀπέφευγε τήν σαρκοφαγία, ἐγὼ ὅμως σκέπτομαι καί λέγω: μέ τί πάθος καί μέ ποιὰ καρδιά καί γνώμη ὁ πρῶτος ἐφθασε σὶτό σημεῖο νά φονεύει, καί πῶς μέ τὰ χεῖλη του ἄγγιξε σάρκες νεκροῦ ζῶου, καί πῶς ἔβαλε ἐπάνω σὶτό τραπέζι γιά φαγητό του τὰ νεκρά σώματα καί τὰ ψυχικά τους εἶδωλα, καί τί εἶπε γ' αὐτά, τὰ ὁποῖα, πρὶν ἀπὸ λίγο, ἐμπρός του ἐφῶναζαν καί ἔκαναν κινήσεις καί ἐβλεπαν;

Πῶς ἡ ὄραση ὑπέμεινε τὸν φόνο ζῶων πού τὰ ἔσφαζε, τὰ ἐγδερνε ἢ τὰ ἐκομμάτιαζε ὁ ἄνθρωπος;

Πῶς ἡ ὁσφρηση ὑπέμεινε τήν ἀποφορά τοῦ νεκροῦ ζῶου;

Πῶς δέν ἀπέστρεψε τήν γεύση ἡ μόλυνση, ὅταν τὰ χεῖλη ἐπλησίαζαν ξένες πληγές καί ὅταν ἀπελάμβανε «θαυμασίους χυμούς τραυμάτων» καί αἵματα;

II. Πρέπει νά ἐκφράσει κανεῖς τήν ἀπορία καί νά ἀναζητήσει τήν αἰτία πού παρεκίνησε τοὺς πρῶτους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἄρχισαν τήν σαρκοφαγία· ἐφθασαν σ' αὐτές τίς παρά φύσιν, καί ἀντίθετες πρὸς τὸ φύλο τους, ἡδονές, ὅχι γιατί ἤθελαν νά περνοῦν τήν ζωὴ τους μέ ἄνομες ἐπιθυμίες, οὔτε γιατί ὑπερηφανεύθησαν ἐπειδὴ εἶχαν πολλὰ τρόφιμα. Ἀλλά θά μπορούσαν νά ποῦν, ἂν ἀνακτοῦσαν τώρα τίς αἰσθήσεις καί τήν φωνή τους ἐκεῖνοι οἱ παλαιοί:

ὦ καλότυχοι καί ἀγαπητοὶ στοὺς Θεοὺς, σεῖς οἱ ὁποῖοι τώρα ζεῖτε σ' αὐτὸν τὸν αἰῶνα, τί τυχεροὶ εἴσθε πού ἔχετε

τόσα πολλὰ τρόφιμα, ὅσα φυτρώνουν γιά σᾶς!!! Πόσα τρυγᾶτε! Τί πλοῦτο τροφῶν κουβαλᾶτε ἀπὸ τίς πεδιάδες, πόσες ἡδονές ἔχετε ἀπὸ τὰ φυτὰ καί τοὺς καρπούς τους!

Ἐπιτρέπεται σέ σᾶς, νομίζω, νά ζεῖτε μέ πολυτέλεια καί τρυφηλὰ χωρὶς νά μολύνεσθε. Ἐμεῖς ὅμως δέν εἶχαμε τήν τύχη σας, καί ἐζήσαμε μιά ζωὴ πολὺ φοβερὴ καί ἄχαρη, ἐπειδὴ εὐρεθήκαμε σέ φοβερὴ ἀμηχανία καί μέσα σέ πολλές στερήσεις.

Τώρα, πῶς καί ποιὰ λύσσα καί ποιὸς «οἷστρος» παρασύρει πρὸς τὸ φόνο σᾶς, οἱ ὁποῖοι ἔχετε τόσα πολλὰ τρόφιμα γύρω σας; Γιατί φέρετε σάν δικαιολογία ἕνα τόσο χοντρό ψέμα, ὅτι δῆθεν δέν ἡμπορεῖ νά σᾶς τρέφει ἡ γῆ; Γιατί ἀσεβεῖτε πρὸς τήν θεά Δήμητρα, ἡ ὁποία πρώτη ἐδίδαξε τήν καλλιέργεια τῆς γῆς;

Γιατί παραμορφώνετε τὸν μαλακὸ καὶ ἥπιο Διόνυσσο, καί ἰσχυρίζεσθε ὅτι δέν ἔχετε καμμία ὠφέλεια ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς δύο θεοὺς;

Δέν ἐντρέπεσθε νά ὀνομάζετε ἐκεῖνα... ἀγρίους δράκους, παρδάλεις καί λεοντάρια, ἐνῶ σεῖς ξεπερνᾶτε τὰ ζῶα αὐτά σέ ὠμότητα, ἀγριότητα καί μαιοφωνίες, καί δέν ἀφήνετε κακὸ γιά νά κάμουν τὰ ἄλλα ζῶα. Γι' αὐτὰ ὁ φόνος εἶναι μέσον γιά τήν τροφή τους, γιά νά ζήσουν, σέ σᾶς εἶναι προσφάγι καί πολυτέλεια καί τρυφή.

III. Ὅπως εἶναι γνωστό, δέν τρῶμε «λέοντες καί λύκους» πού φονεύουμε ὅταν ἀμυνόμενοι τοὺς ἀντιμετωπίζουμε· αὐτοὺς μὲν τοὺς ἀφήνουμε, τὰ ζῶα ὅμως πού δέν βλάπτουν καί ὅσα εὐκόλα μπορούμε νά τὰ κάνουμε δικὰ μας, ἢ γιατί δέν ἔχουν δόντια

ἢ ἀγκάθια ἢ ἐπικίνδυνα νύχια στό σῶμα τους γιά νά δαγκώνουν καί νά κεντοῦν, τά πιάνουμε καί τά φονεύουμε...

IV. Ἀλλά ἐμᾶς τίποτε δέν μᾶς ἐπηρεάζει, οὔτε τά ὠραῖα σάν λουλούδια χρώματα τοῦ σώματος τῶν ζώων, οὔτε ἡ πειστικότης τῆς μελωδικῆς τους φωνῆς, οὔτε ἡ «πανουργία» τῆς ψυχῆς τους, οὔτε ἡ καθαρὰ τροφή καί ἡ ὑπερβολική τους ἐξυπνάδα, ἀλλά γιά τό σαρκίδιό μας ἀφαιροῦμε τόν ἥλιο τῆς ψυχῆς τῶν ζώων, τό φῶς, τόν «καθορισμένον χρόνον καί τόν σκοπόν τῆς ζωῆς τους».

Ἐπειτα ὅσα λέγουν, χαρούμενα ἢ φοβισμένα, νομίζουμε, ὅτι εἶναι ἀναρθρες φωνές, καί ὄχι ἱκεσίες καί παρακλήσεις καί δικαιολογίες τοῦ καθενός ζώου, πού λέγει: Δέν σοῦ ζητῶ τήν χάρη γιά νά ἐξυπνήσω τήν ἀνάγκη μου, ἀλλά γιά νά ἀποφύγω τήν ὑπερηφάνειά σου καί τίς βρισιές σου. Ὡ τί ἀγριότητα πού ἔχεις ἀνθρωπε!! Καί λέγεσαι «ἡμερον καί λογικόν ζῶον»!!

Εἶναι τρομερό νά ἰδεῖς στρωμένο τραπέζι πλουσίων, οἱ ὅποιοι χρησιμοποιοῦν νεκροκόσμους καί ἀρχιμαγεύρους.

V. Ἀλλά ἐμπρός, ἄς ἐξετάσουμε τήν ἀποψη ἐκείνων οἱ ὅποιοι λέγουν, ὅτι ἡ σαρκοφαγία ἔχει τήν ἀρχή της ἀπό τήν φύση. Ὅτι βέβαια δέν εἶναι στήν φύση τοῦ ἀνθρώπου ἡ σαρκοφαγία, πρῶτα γίνεται φανερόν ἀπό τήν κατασκευή τῶν σωμάτων.

Τό σῶμα τῶν ἀνθρώπων δέν ὁμοιάζει μέ τό σῶμα κανενός ἀπό ἐκεῖνα πού εἶναι φτιαγμένα γιά σαρκοφαγία. Οὔτε κυρτότητα χεῖλους ἔχει, οὔτε πολύ μυτερά νύχια, οὔτε σκληρότητα καί ἀνωμαλία δοντιῶν, οὔτε ἀνθεκτικό καί εὐκαμπτο στομάχι καί πεπτική ικανότητα πού νά μπορεῖ νά κατεργάσει καί νά λυώσει τό δυσκολοχώνευτο καί βαρὺ ἀπό κρέας φαγητό. Ἀλλά μόνη ἡ

κατασκευή τοῦ σώματος, μέ τά λεῖα δόντια, τό μικρό στόμα, τήν μαλακή γλώσσα καί τήν δυσκολία γιά τήν πέψη σκληρῶν τροφῶν, σάν νά ἐξορκίζει καί νά λέει: ἀποφεύγετε τήν σαρκοφαγία.

VI. Τό κρασί καί τά πολλά κρέατα κάνουν βέβαια τό σῶμα ἰσχυρό καί ρωμαλέο, τήν ψυχὴ ὅμως ἀδύνατη. Καί νά μή φανεῖ ὅτι δέν συμπαθῶ τούς ἀθλητές, θά τό πῶ. Ἐμᾶς τούς Βοιωτούς οἱ Ἀττικοί μᾶς ὀνόμαζαν καί παχεῖς καί ἀναισθήτους καί ἡλιθίους, πρό πάντων γιά τήν πολυφαγία μας, οἱ ἰδικοί μας δέ πάλιν... γιά ἀνταπόδοση τῆς «φιλοφροσύνης», ἔλεγαν ἐκείνους «γουρούνια», καί ὁ Μένανδρος προσέθεσε, «τά ὅποια, ἔχουν σαγόνια». Καί ὁ Πίνδαρος ἀργότερα ἐννόησε γιατί.

Κατά τόν Ἡράκλειτο, ἡ σοφοτάτη ψυχὴ ὁμοιάζει μέ αὐγὴ πού δέν ἔχει ὑγρασία.

Τά πιθάρια, ἅμα κτυπηθοῦν ὅταν εἶναι ἄδεια, κάνουν πολύ δυνατὸ ἦχο, ὅταν ὅμως γεμίσουν δέν ἀκούουν τά κτυπήματα. Ἀπό τά χαλκῶματα, τά λεπτά μεταδίδουν κυκλοτερῶς τούς ἤχους, ἕως ὅτου τά σκάσει κανεὶς μέ τό χέρι καί τά φράσσει καί τά κτυπᾷ γύρω, γύρω. Τό μάτι ὅταν γεμίσει ἀπό πλεόνασμα ὑγροῦ, θαμπώνεται καί ἀτονεῖ καί δέν μπορεῖ νά ἐκτελέσει τό ἔργο του. Τόν ἥλιο, ἂν τό παρατηρήσουμε πίσω ἀπὸ πολύ ὑγρὸν αέρα καί ἀπὸ πολλές ἀδιάλυτες ἀναθυμιάσεις, δέν τόν βλέπουμε καθαρὸ καί λαμπρό, ἀλλά θολό.

Ἐτσι καί τό σῶμα πού φορτώνεται ἀπὸ τροφές ἀντίθετες πρὸς τόν ὁργανισμό τοῦ ἀνθρώπου, κατ' ἀνάγκην περιορίζει τήν λάμψη τῆς ψυχῆς καί τοῦ μυαλοῦ καί προκαλεῖ σύγχυση.

Τότε τό μυαλό καί ἡ ψυχὴ πέφτουν σέ πλάνες καί βλέπουν τούς λεπτούς καί δυσθεώρητους σκοπούς τῶν πραγμάτων σάν μέσα ἀπὸ μιά ἄτονη καί θολή αὐλή.

ΛΟΓΟΣ Β΄

I. Εἶναι βέβαια δύσκολο, ὅπως εἶπε ὁ Κάτων, νά μιλεῖ κανεὶς πρὸς στομάχους πού δέν ἔχουν αὐτιά.

Πρέπει ὅμως νά προσθέσουμε ὅτι σήμερα πού ἔχουν γίνει οἱ ἄνθρωποι στό ζήτημα τῆς σαρκοφαγίας σάν τούς ἀλκοολικούς, εἶναι δυσκολώτερο νά ἀκουσθοῦν λόγια ἐναντίον τῆς κρεοφαγίας.

Οἱ σύγχρονοί μας σαρκοφάγοι ἄνθρωποι μοιάζουν μέ ἐκείνους οἱ ὅποιοι ἤπιαν τό γλυκὸ φάρμακο τῆς Κίρκης πού εἶχε μέσα μέλι καί μαγικά βότανα, τά ὅποια τούς ἐξηπάτησαν καί τούς ἀνάγκασαν, μάταια καί ἐκ τῶν ὑστέρων, νά θρηνοῦν γοερὰ.

Τό συμπέρασμα λοιπὸν εἶναι ὅτι δέν εἶναι εὐκόλο νά βγάλουν οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τό στόμα τους τό ἀγκίστρι τῆς σαρκοφαγίας.

Ὅπως οἱ Αἰγύπτιοι, μέ τό δίκαιό τους, ἐπειδὴ ἐθεωροῦσαν τό στομάχι αἰτία ὅλων τῶν κακῶν, τό ἐβγαζαν ὅταν ἀπέθνησκαν οἱ ἄνθρωποι καί τό ἄπλωναν στὸν ἥλιο γιά νά ἐξιλεωθοῦν οἱ νεκροί, γιά ὅσες ἁμαρτίες ἔκαμαν, ἔτσι καί ἐμεῖς, πρέπει νά ἐξιλεωθοῦμε καί νά φροντίσουμε, μολονότι εἶναι δύσκολο, νά κόψουμε τήν συνήθεια πού ἔχουμε νά γινόμεθα δοῦλοι τῆς κοιλιᾶς καί νά φονεύουμε ζωντανὰ καί νά διατηρήσουμε τήν υπόλοιπη ζωὴ μας ἀγνή· γιατί ἡ κοιλία δέν εἶναι ὄργανο τό ὅποιο προκαλεῖ φονικὴ μόλυνση, ἀλλὰ ὄργανο πού μολύνεται ἀπὸ τήν ἀδυναμία γιά νά κυβερνήσει τόν ἑαυτὸ της.

II. Ἀπ' αὐτὰ γίνεται πολὺ φανερό ὅτι, ὄχι γιά τροφή καί ἀπὸ ἀνάγκη, ἀλλὰ, ἀπὸ ἀχορτασιά καί ἀλαζονεία καί πολυτέλεια, κάνουν πολλοὶ ἄνθρωποι τήν ἀνομία ἡδονῆς.

Μέ αὐτές τίς προϋποθέσεις, ἀκολουθοῦν παράξενα καί πολυτελὴ τραπέζια τῶν ἀνθρώπων καί γίνονται γλέντια ἀχαλίνωτα καί θεατρικὲς παραστάσεις μέ περιεχόμενο κατώτερο καί σιχαμερό, καί βασιλεύει ἀπάθεια καί ὠμότης ἐμπρὸς σέ ἀνήμερα θεάματα.

Γιά νά μή φθάσουν οἱ Σπαρτιάτες σέ τέτοιο κατάντημα, ὁ θεὸς Λυκοῦργος, ὅρισε νά φτιάχνουν τίς στέγες καί τίς πόρτες τῶν σπιτιῶν μόνον μέ πριόνι καί τσεκούρι, καί νά μή μεταχειρίζονται κανένα ἄλλο ὄργανο.

Καί αὐτὰ τά καθόρισε ἔτσι, ὄχι βέβαια γιατί πολεμοῦσε σάν ἐχθρούς τά τρυπάνια καί τά σκεπάρνια καί ὅσα βοηθοῦν γιά νά φτιάχνουν οἱ ἄνθρωποι λεπτουργήματα, ἀλλὰ διότι ἐγνώριζε ὅτι μέσα σέ τέτοια κτίρια δέν μπορεῖς νά βάλεις ἐπίχρυσα κρεβάτια, οὔτε εἶναι λογικὸ νά τολμήσεις νά τοποθετήσεις σέ μικρά καί ἀπλά σπιτάκια ἀσημένια τραπέζια καί χαλιά χρωματιστά καί βαρύτιμα καί πολύτιμα λιθάρια.

Ἀλλά σ' ἓνα τέτοιο ἀπλό σπίτι πού ἔχει φθηνὰ κρεβάτια καί τραπέζια καί ποτήρια, ταιριάζει ἓνα ἀπλό δεῖπνο καί ἀπόλυτα λαϊκό.

III. Ποιό λοιπὸν δεῖπνο δέν εἶναι πολυτελές; Αὐτό στό ὅποιο δέν θανατώνεται κάτι ἐμψυχο.

Μικρόν «ἀνάλωμα» θεωροῦμε τήν ψυχὴ· Δέν λέγω βέβαια ὅτι εἶναι ψυχὴ λ.χ. τῆς μητέρας ἢ τοῦ πατέρα ἢ κάποιου παιδιοῦ... ἀλλὰ κάποια ψυχὴ, πού αἰσθάνεται, πού ἔχει ὄραση, ἀκοή, φαντασία, σύνεση τήν ὁποῖαν πῆρε ἀπὸ τὸν Θεὸ γιά νά βρίσκει κάθε ἐμψυχο ὅ,τι τοῦ ταιριάζει καί τοῦ χρειάζεται καί νά ἀποφεύγει ὅ,τι εἶναι ξένο πρὸς τό φυσικὸ του.

Μετάφραση: Ἰ. Πούλου

Ἀντωνίου Ἀδριανοπούλου Η ΑΚΡΕΟΦΑΓΙΑ

Η διασκευή τῶν ὀδόντων καί τοῦ πεπτικοῦ συστήματος καθὼς καί τοῦ ὅλου σώματος τοῦ ἀνθρώπου, ἐξ ὧν τῶν λοιπῶν ἐπὶ Γῆς ζῶν, ὁμοιάζει περισσότερο πρὸς τὰ πιθηκοειδῆ. Ὅλα αὐτά τὰ ζῶα εἶναι καρποφάγα. Τοῦτο καί μόνο θά μπορούσε νά μᾶς πείσει, ὅτι καί ὁ ἄνθρωπος εἶναι φύσει ζῶον καρποφάγο.

Λέγουν ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ζῶον παμφάγο, προσομοιάζων ὡς πρὸς τοῦτο πρὸς τόν χοῖρον, τόν οἰκόσιτον ὅμως, διότι καί ὁ ἀγριόχοιρος εἶναι ζῶον καρποφάγο, τρεφόμενον ἀποκλειστικῶς ἀπό θαλάνους τῆς δρυός καί τῆς ὀξυᾶς, ρίζες καί ἄλλες φυτικές οὐσίες στά δάση καί ἀπό δημητριακά καί κηπουρικά εἶδη, ὅταν βρεθεῖ σέ καλλιεργημένες ἐκτάσεις. Ὡστε καί ἡ ἀντίληψη αὐτή εἶναι ἐσφαλμένη.

Ἀλλά καί τό ἀνθρώπινο συναίσθημα καί τό σοφὸ ἔνστικτο ὠθεῖ τόν ἄνθρωπο νά ὀρέγεται περισσότερο τίς ὀπῶρες καί τούς καρπούς τῆς Γῆς. Ἡ δέ κρεοφαγία κατάντησε κακὴ συνήθεια καί βλαβερὴ ὅπως καί ὅλες οἱ ἄλλες συνήθειες, ὅπως τό κάπνισμα, τὰ οἰνοπνευματώδη ποτά καί λοιπά, ἐκ τῆς ἀνάγκης ὅταν βρέθηκε ὁ ἄνθρωπος σέ χώρους ἀγονοῦς, στοὺς ὁποίους ἔλειπαν τὰ ὀπωροφόρα δένδρα, τὰ σιτηρά καί τὰ κηπουρικά εἶδη, πρὶν νά γνωρίσει ὁ ἄνθρωπος τὴν καλλιέργεια τῆς Γῆς (...).

Ἡ σοφία τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων θεώρησε ὡς μέγιστο εὐεργέτημα γιὰ τόν ἄνθρωπο τὴν ὑπὸ τῆς θεᾶς Δήμητρος (τῆς Γῆς Μητρός), τῆς Φύσεως δηλαδή, διδασκαλία τῆς καλλιέργειας τοῦ σίτου «διὰ τὸ μὴ θηριωδῶς ζῆν» (Ἰσοκράτους, *Πανηγυρικός*), διότι φαίνεται καί κατ' αὐτοὺς ἡ σαρκοφαγία ἐθεωρεῖτο θηριωδία, ὡς φυσικὴ δέ τροφή τοῦ ἀνθρώπου ἡ καρποφαγία, ἡ ὁποία ἐξημερώνει τὰ ἦθη, ἐκ τῆς ὁποίας ἐξημερώσεως προκύπτει ὁ πολιτισμός.

Ἡ τροφή δέν εἶναι ἀπλῶς ζήτημα ὀρέξεως, ἀλλὰ ἐξ αὐτῆς ἐπηρεάζεται σπουδαίως ἡ κατάσταση τοῦ ὀργανισμοῦ μας. Ἐπειδὴ δέ κάθε ἐνέργεια, εἴτε σωματικὴ, εἴτε πνευματικὴ συντελεῖται μέσω τοῦ ὀργανισμοῦ, ἐπόμενο εἶναι, ὅτι κάθε βλάβη ἐπιφερομένη στὸν ὀργανισμό μας ἀπὸ τὴν κακὴ διατροφή, ἔχει τὸν ἀντίκτυπό της καί ἐπὶ τῶν πνευματικῶν μας δυνάμεων καί ἐνεργειῶν.

Εἶναι λοιπὸν τό ζήτημα τῆς τροφῆς ὄχι μόνο ζήτημα ὑγείας καί εὐρωστίας σωματικῆς, ἀλλὰ καί ζήτημα πνευματικὸ καί κοινωνικὸ, ἐνδιαφέρον καί τό ἄτομο καί τό ἀνθρώπινο εἶδος. Ὅταν ἐξασθενεῖ ὁ ὀργανισμός, τό πνεῦμα δέν μπορεῖ νά δράσει· ἐξασθενεῖ καί ἡ θέληση καί ἡ νοητικότης καί ὅλες οἱ ψυχικὲς λειτουργίες.

Ἀντιθέτως, κάθε τελειοποίηση τῆς ὀργανικῆς φύσεως, ἀναγκαίως ἐπιφέρει τὴν

ἀνύψωση τοῦ ψυχικοῦ σθένους καί τοῦ πνευματικοῦ καί τοῦ ἠθικοῦ ἐπιπέδου τοῦ ἀνθρώπου, διότι αὐτός, σέ μιά τέτοια περίπτωση, ἀποκτᾷ τελειότερο μέσον ἐκδηλώσεως καί συνεπῶς τελειότερες εἶναι καί οἱ ἐνέργειες αὐτοῦ. Συμφέρων λοιπὸν εἶναι, γιὰ κάθε ἕναν ἀπὸ ἐμᾶς καί καθῆκον ἀπέναντι τοῦ εἶδους, νά προσαρμόσουμε τὴν δίαιτά μας πρὸς τὴν φύση μας, ἐξευγνίζοντες τό σύστημα τῆς δίαιτάς μας (...).

Ἡ διέγερση τοῦ νευρικοῦ συστήματος ἀπὸ τὴν κρεοφαγία ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν σταδιακὴ ἀποκαύνωση, ἔνεκα τῆς ὁποίας χαλαρώνουν οἱ νοητικὲς λειτουργίες καί ἐπέρχεται πνευματικὴ κατάπτωση. Παύει πλέον ἡ ἱκανότης πρὸς αὐτοκυριαρχία διὰ τῆς ὁποίας διατηρεῖται ἡ ἰσορροπία τῶν ἠθικῶν δυνάμεων τοῦ ἀνθρώπου, καθίσταται αὐτός εὐερέθιστος, βίαιος καί ἐκδηλώνει ἀντιπαθητικὰ συναισθήματα, τὰ ὁποῖα φέρουν τό ἄτομο σέ πλήρη ἠθικὴ ἐξαχρείωση.

Σέ κῶρες, στίς ὁποῖες ἐπικρατοῦν ἡ ἀκρεοφαγία καί ἡ λιτότης, τὰ ἄτομα παρουσιάζουν σταθερότητα ὑγείας καί μακροβιότητα. Ὁ ἀκρεοφάγος ἀποκτᾷ ἡρεμία σώματος καί πνεύματος, ὁ ἐγκέφαλός του λειτουργεῖ φυσιολογικὰ καί ἔτσι τό λογικὸ μένοντας ἀνεπηρέαστο, λειτουργεῖ ἐλεύθερα· ἐκτός τούτου ἡ ἀκρεοφαγία συνδυάζεται πάντοτε πρὸς τὴν λιτότητα καί δέν παρασύρει πρὸς τὴν γαστριμαργία.

Ἡ κρεοφαγία συνεπάγεται ἀδικαιολόγητη σκληρότητα πρὸς τὰ ζῶα, τῶν ὁποίων ἡ σάρκα ὄχι μόνο δέν εἶναι σέ ἐμᾶς ἀπαραίτητη, ἀλλὰ εἶναι καί ἐπιβλαβὴς. Συνεπῶς τίποτα δέν δικαιολογεῖ τὴν σκληρότητα αὐτὴ τοῦ ἀνθρώπου, διότι καί τὰ ζῶα ἔχουν τὰ ἴδια μέ ἐμᾶς δικαιώματα ἐπὶ τῆς ζωῆς. Εἶναι βέβαιον, ὅτι, ἐάν ἕκαστος

ἀπὸ ἐμᾶς ὑποχρεοῦτο νά σφάζει ὁ ἴδιος τὰ ζῶα, τῶν ὁποίων τὴν σάρκα χρησιμοποιεῖ ὡς τροφή, ὅλοι ἐκτός ἐλαχίστων οἱ ὁποῖοι εἶναι πωρωμένοι, θά προτιμοῦσαν νά στερηθοῦν τό κρέας, παρά νά παρασκευάζουν ἰδιοχειρῶς τροφή αἰμόφυρτη.

Ἡ εὐκολία ὅμως μέ τὴν ὁποία μπορούμε νά προμηθευτοῦμε κρέας ἀπὸ τὰ κρεοπωλεῖα, καί ἡ συνήθεια, διαστρέφουν τὰ εὐγενῆ συναισθήματα τῆς ἀνθρωπίνης καρδιᾶς τόσο, ὥστε κανεὶς δέν βλέπει πλέον τό σφαζόμενον ζῶο, ἀλλὰ μόνο τροφή, τὴν ὁποία θεωρεῖ ἀναγκαία. Ἔτσι συνηθίσαμε καί στήν ἀπανθρωπιά. Τό ψάρεμα καί τό κυνήγι θεωροῦνται ὡς σπόρ. Αἰσθανόμεθα εὐχάριστη ἱκανοποίηση ὅταν σκοτώνουμε ἕνα ἀγρίμι ἢ ἕνα πουλί ἢ ὅταν τό βλέπουμε νά σπαράζει μπροστά μας. Δέν ἀποτελεῖ τοῦτο ψυχικὴ πώρωση;

Οἱ ἀπέχοντες συστηματικῶς τῆς κρεοφαγίας, οἱ ἀποδοκιμάζοντες τὴν σφαγὴ τῶν ζῶων καί θεωροῦντες αὐτὴν ἄδικη καί βάρβαρη, ἀσφαλῶς θά καταλήξουν, ὅτι εἶναι ἀκόμη περισσότερο βάρβαρο καί ἄγριο νά φονεύσουν ἕναν ἄνθρωπο ἢ νά κηρύξουν ἕναν πόλεμον, ὁ ὁποῖος θά στοιχίσει τὴν ζωὴ σέ μυριάδες ὑπάρξεων ἐκ τῶν ζωτικωτέρων. Καθῆκον λοιπὸν ἔχουμε νά ἐξευγενίσουμε τό σύστημα τῆς διαίτης μας καί νά καταργήσουμε τὴν κρεοφαγία διότι ἀπὸ αὐτὴν, ἐκτός ἄλλων ἀτομικῶν ὠφελημάτων προσδίδουμε περισσότερο ἀξία στό σύνολο τῆς ζωῆς, πρὸς τὴν ὁποία ὀφείλουμε σεβασμό καί περισσότερη εὐγένεια στά συναισθήματά μας καί ἔτσι συντελοῦμε καί στήν ἐξέλιξη καί εὐδαιμονία τοῦ ἀνθρωπίνου εἶδους.

Ἀπὸ τό βιβλίον «Ὁ ἄνθρωπος καί ἡ ζωὴ» ἐκδ. Ἰδεοθέατρον.

Ὁρφεύς Τρανός

ΚΑΡΔΙΑ - ΑΙΜΑ - ΤΡΟΦΗ

Ἔρως - Ἡρως - Ἄρης - Ἀήρ - Ἡρα - Ἔας

«Διά τῆς ὁδοῦ τοῦ Ἑρώτος
θά καταστῶ ἥρως,
βγάζοντας ἰαχές πολεμικές
ἐνῶ ὁ γλυκὺς ἄνεμος θά συνταράζει
τὸ κέντρο τῆς ψυχῆς μου, τὴν καρδιά,
κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Ἑαρος»

Ἡ καρδιά μας· ἓνα ἀπὸ τὰ δύο κέντρα
τῆς ψυχῆς πού ἀντιστοιχεῖ στὴ Μεριστή Οὐ-
σία. Τὴν νιώθουμε ὅλοι νὰ κτυπᾷ ἐντονώτερα
τὴν περίοδο αὐτὴν πού διανύουμε, κραδαι-
νόμενη μαζί μέ τούς ρυθμούς τῆς φύσεως.
Με αὐτόν τόν ρυθμό, πού ἐπισημαίνει πιά,
ὁλοένα καί περισσότερο τὴν παρουσία τῆς
οὐρανίας νύμφης στὴν ψυχὴ τῆς φύσεως.

Ποθεῖ ἡ καρδιά ἡρώιδα νὰ γίνει. Καί
γνωρίζουμε καλὰ πιά, ὅτι γιὰ νὰ γίνουμε
ἥρωες, ἡμίθεοι, ὀφείλουμε ταυτόχρονα νὰ
παλεύουμε γιὰ τὴν πλήρη δόξα τοῦ νόμου
τῆς ἐλευθερίας.

Τό δυσκολότερο νὰ κατανοηθεῖ στὸν
ὀρισμὸ τῆς ἐλευθερίας εἶναι αὐτὸ πού ἀφορᾷ
στὴν κάθε ἀτομικὴ ὑπαρξὴ ξεχωριστά. Ὅρι-
ζεται λοιπὸν ὡς ἐλευθερία τὸ «νὰ κάμνει τίς
ἔ,τι θέλει καί δύναται, ἀρκεῖ νὰ μὴ βλάπτει
τὰ ὅρια τῆς ἐλευθερίας τῶν ἄλλων, ἀλλὰ
καί τὰ ὅρια τῆς δικῆς τους ἐλευθερίας».

Γνωρίζουμε τὴν κοινωνικὴ, τὴν πολιτικὴ,
τὴν οικονομικὴ ἐλευθερία. Ποιὰ ὅμως εἶναι ἡ
ἐλευθερία ἡμῶν ἐν σχέσει πρὸς τὸν ἑαυτὸν
μας; Καί πῶς σχετίζεται αὐτὸ μέ τὴν καρδιά;

Ἴσως ἀνάμεσα σέ ὅλα τὰ ἀνομήματα πού
πράττουμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι στὸν ἑαυτὸν μας, νὰ
πράττουμε καί ἀκόμη ἓνα πού ἐμποδίζει τὴν
εὐρυθμὴ καί ἁρμονικὴ τῆς λειτουργία.

Ἴσως παραβιάζουμε τελικὰ τὰ ὅρια τῆς
ἐλευθερίας τῆς. Ὁ καθένας μας ἔχει αἰσ-
θανθεῖ τὴν καρδιά του σέ διάφορες ἐκδη-
λώσεις. Σέ ψυχρὴ, σέ νωθρὴ, χλιαρὴ καί
οὐδέτερη, σέ ζεστή, σέ θερμὴ, σέ πύρινη
ἐκδήλωση. Τί ἀπὸ τὰ παραπάνω συνιστᾷ
παραβίαση τοῦ νόμου τῆς ἐλευθερίας;

Ὅτιδήποτε δέν συμβάλλει στὴν σταθερὴ
αὔξηση τοῦ συνόλου τῶν ἐκδηλώσεων καί
λειτουργιῶν τῆς ἀνθρωπίνης μας φύσεως,
σέ πνευματικότερες, λεπτοφυέστερες καί
θειότερες τοιαύτες.

Λαμβάνοντας ὑπόψιν τὸ INGE NATURA
RENOVATUR INTEGRÁ (ἡ Φύσις ἀναγεν-
νᾶται διὰ τοῦ Πυρός) ξεκαθαρίζεται ὅτι ἡ
μόνη φυσικὴ ἁρμονικὴ καί ἐλεύθερη ἐκδή-
λωση τῆς καρδιᾶς μας εἶναι ἡ πύρινη πνευ-
ματικὴ τῆς ἐκτίναξη.

Τὸ ἀγνόν πῦρ μεταμορφώνει τὴν Σεμέλη.
Εἶθε νὰ μεταμορφώσει καί ἐμᾶς.

Πῶς γίνεται αὐτὸ μέσῳ τῆς καρδιᾶς;

Ἡ λειτουργία αὐτῆς συμβάλλει στὴν
τροφοδότηση μέ αἷμα ὁλοκλήρου τοῦ ἀν-
θρώπινου ὁργανισμοῦ.

Στὴν μυσταγωγικὴ διδασκαλία, τὸ αἷμα
εἶναι φορεὺς ψυχῆς. Ἀρα, ἡ καρδιά μας, μᾶς
ἐνισχύει ἀκαταπαύστως μέ ψυχικὴ ἐνέργεια.
Μᾶς δίνει τὴν δυνατότητα νὰ βιώνουμε
συνεχῶς μέσα μας ροὐς ψυχικῆς ἐνέργειας.

Εἶναι πιά στὴν ἐπιλογὴ τοῦ καθενὸς νὰ
χρησιμοποιήσει μέ φρόνηση αὐτὴν τὴν θεία
λειτουργία. Νὰ πάλ्लεται ἡ καρδιά καί νὰ ρέει
τὸ αἷμα τρέφοντας μέ ζωοποιὸ δύναμη τὴν
σάρκα.

Τὸ αἷμα μας εἶναι ὁ οἶνος τοῦ Διο-
ύσου μέσα στὸν ὁποῖον καθαγιάζεται ὁ

ναὸς καί ὁ βωμὸς του, ἡ σάρκα μας, καί
ὅπου πρέπει μέ μυσταγωγικὴ εὐλάβεια νὰ
τελοῦνται ὑπατες τελετές.

Ὅμως ἐμεῖς, συνήθως, μολύνουμε τὸν
ναὸ καί τὸν βωμὸ μας. Ἐν ἀγνοίᾳ του, ὁ
ἄνθρωπος ἐπιλέγει νὰ στέλνει διὰ τῆς καρ-
διᾶς αὐτόν τὸν καθαρὸ ἀγνὸ ποταμὸ αἵμα-
τος σέ λιμνάζοντα νέρα, θούρκους καί ἔλη,
καί μειγνύεται μέ ἀκάθαρτες οὐσίες, γεγονόσ
πού προκαλεῖ φθορά.

Σκέψεις βασανιστικές πού ἀνήκουν στὸ
ἔρεβος, κατακρήσεις σωματικές, ἀποτελοῦν
τὸν κύριο κορμὸ κατασπατάλησης τῆς ψυ-
χικῆς ἐνεργείας ὡς ἀποτέλεσμα τοῦ νόμου
τοῦ ἀντιπεπονθότος. Τὰ ἀνεξέλεγκτα πάθη
καταναλώνουν τὸ πλεῖστο μέρος αὐτῆς τῆς
ἐνεργείας.

Τὸ πάθος τῆς γαστέ-
ρας. Ἐνας ἀπὸ τοὺς πιτᾶ-
νες πού μέ ὀρθάνοικτο τὸ
τερατῶδες στόμα του
ἀδημονεῖ νὰ καταβροχθί-
ζει συνεχῶς πλήθη ἢ ποι-
κιλῖα τροφῶν. Καί στέλ-
νουμε ἐμεῖς ἐκεῖ τὸ αἷμα
μας, καί τὸ πίνει ὁ Τιτᾶ-
νας, ὥσπου νὰ μᾶς ἀφήσει
μιὰ στάλα γιὰ νὰ ἐπιζή-
σουμε. Τοῦ δίνουμε νὰ τρώει
τροφές μολυσμένες, ποσότητες μεγάλες, τοῦ
δίνουμε κρέας.

Καί τὸ αἷμα πού εἶναι φορέας ψυχῆς
ἀσχολεῖται μέ τὸ νὰ διαμελίζει κρέατα, δυστυ-
χισμένα σφάγια τῶν ἡμερῶν μας. Τεμαχίζει
σώματα, μακρὰν ἀπέχοντα τοῦ σώματος τοῦ
διαμελισμένου Διονύσου.

Μάθαμε νὰ πεινᾶμε. Τί ὥρα εἶναι; Αἶα!
ὥρα γιὰ φαί! Καί ἀκολουθεῖ β', γ' καί δ' μέρος.
Βάλαμε καί ἐκεῖ πρόγραμμα ἀπαραβίαστο.
Πνίγεται τὸ αἷμα μας στὴν βαρεὶά ὕλη γιὰ
νὰ κορέσουμε τὰ πάθη μας.

Ξεκνάει ὁ νοῦς μας, ὅτι ὅταν ἐρωτεύε-
ται πραγματικά ἡ ψυχὴ, δέν ἔχουμε

ἀνάγκη ἀπὸ τροφή. Τό σῶμα μας τρέφεται
ἀπὸ μία ἀπέραντη μυστηριώδη συμπαντικὴ
τροφή ἀπείρως ἀνώτερη τῆς φυσικῆς
τροφῆς. Ἐνα οἰστρηλατημένο καρδιοχτύπι
μᾶς συντηρεῖ γενναίους καί ἀκμαίους, λού-
ζοντας μέ ποταμούς αἵματος ὅλο τό σῶμα
μας, ὅλο τό εἶναι μας, μέ ἀπροσδιόριστη
πηγὴ ζωογόνου δυνάμεως.

Καί δέν ἀφήνουμε τὴν παλμικὴ αὐτὴ
κίνηση νὰ ἐνδυναμώσει ὅχι τὴν συνεχῆ
πέψη, ἀλλὰ τὴν ἐκδήλωση ἄλλων λει-
τουργιῶν τῆς ψυχῆς μας. Τὴν κρατοῦμε δέ-
σμια, ἐνῶ θά ἔπρεπε αὐτὴ ἀκωλύτως νὰ θρέ-
φει ὁλοένα καί περισσότερο ἓνα δάκρυ μας,
μία σκέψη, τὸ ὄνειρο πού θά δοῦμε, τὸ
ἄγγιγμα πού θά ἠλεκτρίσει τὸν ἄλλον.

Δέν τὴν ἀφήνουμε
νὰ μᾶς ἀποκαλύψει τὸ
ἄνοιγμα τῶν αἰσθήσεων.

Πέφτουμε σέ λήθη,
ἀντὶ νὰ εἴμαστε φορεῖς
πυρός. Καί οἷστρος μᾶς
κτυπᾷ διότι εἴμαστε βου-
τηγμένοι στὰ πάθη. Καί
ἂν ὅχι οἷστρος, τότε μᾶς
καταβάλλει ἡ ἀδράνεια.
Καί ἀπέχουμε ἀπὸ τὴν
φρόνηση καί τίς ἀγαθές
παρορμήσεις.

Πῶς νὰ σκεφθοῦμε ἔπειτα, ὅτι θά ἦταν
δυνατὸ κάποια στιγμή νὰ θρέψουμε τό σῶ-
μα μας μέ ἐκείνη τὴν μυστηριώδη δύναμη
πού ἀναφέρουμε, ὅχι ἐξ αἰτίας κάποιου
ἔρωτος γιὰ ἓναν ἄνθρωπο, ἀλλὰ ἐξ αἰτίας
κάποιου ἔρωτος γιὰ ἓναν θεό, ἢ πόθου πρὸς
κάποια φυσικὴ δύναμη, ἐνέργεια, ἢ γιὰ ἓνα
ἠθικὸ ἢ φυσικὸ νόμο. Ἡ τέλος, γιὰ κάποια
ιδέα, καταγομένη ἀπὸ τὸν Ἀἴδιο χῶρο τῆς
Ἀληθινῆς Οὐσίας.

ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΡΔΙΑ
ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ
ΓΕΝΟΙΤΟ!

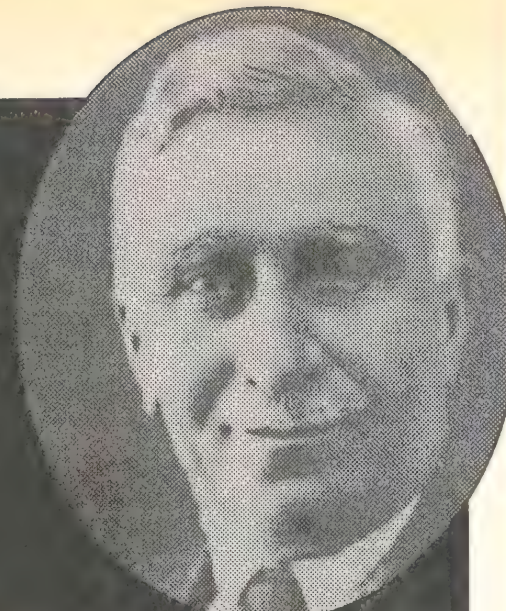
**Ἀφιέρωμα στὸν Σ. Νάγο
γιὰ τὰ 70 χρόνια μετὰ
τὴν ἀναχώρησίν του εἰς
τὴν αἰώνιον Ἀνατολήν.**

**Ὁ Λάτρης τῆς Φύσεως
καὶ ὑμνητὴς τοῦ Ἀρχαίου
Ἑλληνικοῦ Πνεύματος.
Ὁ μέγας Μυσταγωγὸς
τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος!**

**Ὁ θεῖος ἄγνωστος Διδάσκαλος καὶ Ἱεροφάντης
τῶν Ὀρφικοπυθαγορείων καὶ Ἐλευσινίων Μυστηρίων.**

4η Σεπτεμβρίου 1933 - 4η Σεπτεμβρίου 2003 *

**70 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΝΟΥ ΠΥΡΣΟΥ,
ΤΗΣ ΗΛΙΟΓΕΝΝΗΤΗΣ ΨΥΧΗΣ**

Ο Ἡλιογέννητες ψυχές δὲν ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ μνημόσυνα, ὅταν δικαιωματικά κατέχουν τὴν θέσιν τῶν Μυσταγωγῶν, τῶν Διδασκάλων ἐκείνων πού σέ χρόνους ἀρχαίους, διὰ τῶν Μυστηρίων, ἐβοήθησαν τίς ψυχές τῆς Γῆς, νά ἀναγεννηθοῦν καὶ μεταμορφωθοῦν, νά γίνουν τέκνα τοῦ ΦΩΤΟΣ.

Τὴν ἀνάγκη αὐτή, τὴν αἰσθανόμαστε κι ἐμεῖς, σάν ἐλάχιστο φόρο τιμῆς, σεβασμοῦ καὶ εὐγνωμοσύνης, πρὸς τίς σεπτές αὐτές μορφές καὶ ψυχές, γιὰ τὴν πνευματικὴ καὶ μυσταγωγικὴ τους προσφορά, στοῦ ἀναγεννητικὸ καὶ μεταμορφωτικὸ ἔργο, τὸ ὁποῖον ἐξετέλεσαν κατὰ θεῖαν ἐπιταγὴν. Συμπληρώνονται 70 χρόνια ἀπὸ τότε πού ὁ Σ. Νάγος πολιτογραφήθηκε στὴν χώρα τοῦ ἀνεσπέρου Φωτός καὶ τὸ Ἱδεοθέατρον τίμησε τὸ θεῖον Πνεῦμα του στίς 4 Σεπτεμβρίου στὸν Ὑμηττό. Ἐπίσης γιὰ τέταρτο ἔτος παρουσιάζει τὴν Διδασκαλία του κάθε Τετάρτη στίς 8 μ.μ. καὶ κάθε Σάββατο 6:30 μ.μ., τὸν θεϊκὸ Λόγο τοῦ «ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ»!

Μεγάλε ἀδελφέ,
Μεγάλε Διδάσκαλέ μου
Μές στή χαρά σου
ἀπὸ χαρᾶς, ὅπου μετακινεῖσαι
καὶ ἀπὸ φῶς εἰς φῶς,
ἤδη ἀναρριχεῖσαι,
πού ἀπὸ τῆ βαθμίδα μιᾶς Ζωῆς,
στὴν ἄλλη μεταβαίνεις,
κι ἀνέρχεσαι τὴν κλίμακα,
χωρίς νά μᾶς προσμένεις.

Σέ βλέπουμε μέ θρίαμβον,
μπρὸς στάς ψυχὰς τὰς θείας,
νά συζητᾶς μέ μείζονας
κι ἄγνωστους Ἀληθείας.

Στὴ Γῆ δὲν σβύνεις ἀδελφέ,
παρά τὸ σκέλεθρό σου.
Τὸ ὄνομά σου μαρτυρεῖ,
πόσον εἶναι τὸ ΦΩΣ ΣΟΥ.

**Γιατί συμβολικά εἶναι γραμμένον
ΣΠΥΡΟΣ ΝΑΓΟΣ
καὶ ἀναγραμματισμένον
ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΝΟΣ**

(ἀπηγγέλθη, ἀπὸ τὸν μαθητὴ του
Ἀ. Κουντούρη τὴν 4η Σεπτεμβρίου 1933).

Ὁμιλία τοῦ Ἀντωνίου Ἀδριανοπούλου στὸν Ὑμηττό τὸ Δεκέμβριο τοῦ 1933, τρεῖς μῆνες μετὰ τὴν ἀναχώρησιν τοῦ μεγάλου Διδασκάλου γιὰ τὴν χώρα τοῦ αἰωνίου Φωτός.

Δέν θά ὑμνήσωμεν Αὐτόν ἐνταῦθα, διότι εἰς τοὺς μάκαρας οὐδὲν ὠφελεῖ νά τοὺς ὑμνοῦμεν. Οἱ ὕμνοι καὶ ὁ δοξασμός, ἐδίδαξεν ἐκεῖνος, καὶ εἰς τὸν Θεόν ἀκόμη, εἰς τὴν προσωπικότητα δηλαδὴ ἡ ὁποία διευθύνει δυνάμεις τῆς φύσεως, εἶναι περιττοί.

Διότι καθὼς ἔλεγε, μεταφέρων λόγους μεγάλης προσωπικότητος δοξαζομένης ὑπὸ τῆς ἀνθρωπότητος, ἡ τιμὴ καὶ ἡ δόξα ὀφείλεται εἰς τὴν μητέρα φύσιν, ἡ ὁποία τὸ πᾶν παρήγαγε καὶ τὸ πᾶν δι' αὐτῆς ζῇ.

Ἐπιθυμοῦμεν ἀπλῶς νά ἀναμνησθῶμεν τινῶν ἐκ τῶν διδασκαλιῶν αὐτοῦ, ἵνα χρησιμεύσουν αὐταὶ διὰ νά διατηρήσωμεν τὴν ὀρθὴν κατεύθυνσιν ἡ ὁποία ἐδόθη εἰς τὰ ἔργα τοῦ Ὁμίλου καὶ ἐν τῷ μέλλοντι χρόνῳ.

Ἐπιθυμοῦμεν νά ἐμφανίσωμεν σήμερον εἰς ὑμᾶς τὴν ὑπέροχον μορφήν τοῦ Σπυρίδωνος Νάγου ὡς φυσιολάτρου καὶ ὡς ὑμνητοῦ τοῦ ἀρχαίου ἐλληνικοῦ πνεύματος.

Ὁ Σ. Νάγος δὲν ἀπέδιδεν εἰς τὴν φυσιολατρείαν τὴν σημασίαν ἡ ὁποία ἀποδίδεται συνήθως εἰς τὴν λέξιν αὐτήν καὶ ἡ ὁποία συνίσταται εἰς τὴν ἔννοιαν τῶν ἐκδρομῶν εἰς τὴν ὑπαιθρον φύσιν καὶ τὴν ἐκθεσιν τοῦ σώματος εἰς τὰς εὐεργετικὰς ἐπιδράσεις τοῦ ἡλίου, τοῦ ἀέρος καὶ τοῦ ὕδατος.

Διὰ τὸν Νάγο ἡ φυσιολατρεία, ἔχει πολὺ βαθυτέραν σημασίαν, περιέχουσα τὴν ἔννοιαν τῆς λατρείας πρὸς τὴν φύσιν.

Ἡ ἔννοια αὕτη τῆς λατρείας προϋποθέτει τὴν ἀντίληψιν ὅτι ἡ φύσις εἶναι

θεία, ὅτι παρήγαγε πᾶν ὅ,τι ὑπάρχει πραγματικῶς καὶ πᾶν ὅ,τι θέλει παραχθῇ ἐν τῷ ἀπείρῳ μέλλοντι χρόνῳ, ὅτι περιέχει τὸ πᾶν καὶ ὅτι τροφοδοτεῖ τὸ πᾶν, ἵνα διαρκῶς ἐξελίσσεται καὶ ἐκδηλοῖ θείας ιδιότητας.

Ὅλαι αἱ ιδιότητες, τὰς ὁποίας διαδελώνουν τὰ ἐν τῇ φύσει πράγματα, καὶ ὅλαι αἱ λειτουργίαι αὐτῶν, ὀφείλονται εἰς τὴν σύστασιν τῶν ἀρχικῶν οὐσιῶν τῆς καὶ εἰς τοὺς νόμους οἱ ὁποῖοι διέπουν τὰς ἐκδηλώσεις τῶν ἀρχικῶν αὐτῆς οὐσιῶν.

Καὶ τὸ πνεῦμα, κατὰ τὴν ἀντίληψιν ταύτην, εἶναι παράγωγος τῆς λειτουργίας καὶ τῆς συνθέσεως τῶν ἀρχικῶν τούτων οὐσιῶν.

Πᾶσα ἐκδήλωσις τοῦ πνεύματος, εἴτε εἰς ιδέας, εἴτε εἰς συναισθήματα, εἴτε εἰς ἄλλας ψυχικὰς δυνάμεις καὶ ἂν ἀναφέρεται, εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς συνθέσεως καὶ τῶν ιδιοτήτων τῶν ἀρχικῶν οὐσιῶν, ἐξ ὧν τὸ πνεῦμα συνίσταται.

Καὶ αἱ θεϊότεραι ἐνέργειαι καὶ ιδιότητες τοῦ πνεύματος τὰς ὁποίας τοῦτο ἐξεδήλωσε καὶ μέλλει νά ἐκδηλώσει ἀκόμη ἐν τῷ ἀπείρῳ τοῦ χρόνου, ὀφείλονται εἰς τὰς ἀρχικὰς οὐσίας τῆς φύσεως, αἱ ὁποῖαι διὰ τοῦτο εἶναι θεῖαι καὶ αἰῶνιοι καὶ αἱ ὁποῖαι μεταδίδουν τὰς ιδιότητάς των ταύτας εἰς τὸ σύνολον τῶν πραγματικοτήτων, αἱ ὁποῖαι ἀποτελοῦν τὸ ἄπειρον τῆς αἰδίου καὶ ἀτελευτήτου καὶ εἰς χρόνον καὶ εἰς ἔκτασιν Θείας Φύσεως.

Τὸ πνεῦμα, ὅσονδήποτε μέγα καὶ ὅσονδήποτε θεῖον καὶ ἂν εἶναι, ἀποτελεῖ μικρὸν μέρος τῆς ἀπεραντοσύνης τῆς

φύσεως καί εἰς οὐσίαν καί εἰς ἐκδηλώσεις, καί διὰ τοῦτο πολὺ ὀρθῶς τό μέγα ἐκεῖνο πνεῦμα ἔλεγε:

«Ὁ δοξάζων τόν Θεόν ἅς δοξάζῃ τήν Μητέρα αὐτοῦ, ἡ ὁποία τόν παρήγαγε καί τό πᾶν δι' αὐτῆς ζῇ».

Μέσα εἰς τήν ἄπειρον αὐτήν θείαν φύσιν, ζῇ καί ὁ ἄνθρωπος, ἐκ τῶν οὐσιῶν αὐτῆς συνίσταται καί ὑπό τῶν νόμων αὐτῆς διέπεται, αἱ ὁποῖαι προσδιορίζουν διὰ τό πνεῦμα του ἄπειρον ἐξελικτικήν τροχιάν.

Εἶναι ὅθεν ἔργον στοιχειώδους φρονήσεως τοῦ ἀνθρώπου νά ρυθμίξῃ τήν ζωήν του καί τās πράξεις του σύμφωνα με τās λειτουργίας τῆς φύσεως.

Εἶναι δέ ἡ ἐσχάτη μωρία δι' αὐτόν νά ζῇ ὑπό συνθήκας ἀντιστρατευομένης πρὸς τούς νόμους καί τās λειτουργίας τῆς ἀπείρου θείας φύσεως.

Ἡ τοιαύτη δέ ἀντίληψις τοῦ Νάγου περί τῶν σχέσεων τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τήν φύσιν, δικαιολογεῖ καί θεμελιώνει καί τήν βάσιν τῆς ἠθικῆς καί τῶν Πυθαγορείων καί τῶν Στωικῶν.

«Τό κατά φύσιν ζῆν τοῦτ' ἔστι κατ' ἀρετήν ζῆν».

Τό ὁμολογουμένως τῇ φύσει ζῆν, ἥτο θεμέλιον τῆς ἠθικῆς τοῦ Νάγου, ὁ ὁποῖος φρονοῦσε, ὅτι τοῦτο ἀποτελεῖ ἐπιτακτικόν παράγγελμα διὰ τόν ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος ἐφ' ὅσον δέν ἐφαρμόζει τό παράγγελμα τοῦτο εἰς τήν πρακτικήν τοῦ ὁμαδικοῦ καί ἀτομικοῦ βίου, θά ἔκῃ ὡς κλῆρον οὐκί μόνον τήν θλίψιν καί τήν ὀδύνην, ἀλλά καί τήν πνευματικήν του καθυστέρησιν.

Ἔλεγεν:

Ἡ φύσις ἔχει καθορίσει διὰ τῶν θείων

νόμων τῆς διὰ τό πνεῦμα τροχιάν, ἡ ὁποία φέρει αὐτό εἰς τήν εὐδαιμονίαν. Καί ἐφ' ὅσον ὁ ἄνθρωπος δέν βαδίζει ἐπὶ τῆς τροχιάς, ἀλλ' ἐκτρεπόμενος αὐτῆς, δημιουργεῖ μίαν ἀντιφυσικήν ζωήν ὑπό τοῦ κλοιοῦ τῆς ὁποίας περισφίγγεται, δέν δύναται νά πληρώσῃ τόν σκοπόν του ἐν τῷ γήινῳ αὐτοῦ βίῳ, ἀλλά θά περιστρέφεται οὕτω περί τόν αὐτόν φαῦλον κύκλον, προπαρασκευάζων οὕτω διὰ τό πνεῦμα του τήν στασιμότητα καί τόν ἐκφυλισμόν του. Ὁ ἄνθρωπος ζῶν καί κινούμενος ἐν τῇ φύσει καί διεπόμενος ὑπό τῶν θείων αὐτῆς νόμων ὀφείλει πρὸς αὐτήν σεβασμόν καί λατρείαν, χαρακτηριζομένην ὑπό ἐξωτερικῶν ἐκδηλώσεων. Αἱ ἐκδηλώσεις αὗται πρέπει νά λαμβάνουν χώραν διὰ πανηγυρικῶν ἑορτῶν, αἱ ὁποῖαι πρέπει νά τελῶνται κατά τούς μεγάλους σταθμούς τῶν φυσικῶν φαινομένων τοῦ πλανήτου ἐπὶ τοῦ ὁποίου ζῶμεν καί τοιοῦτοι σταθμοί εἶναι αἱ Τροπαί τοῦ Ἠλίου καί αἱ Ἰσημερίαι.

Ὁ Ἥλιος, ἀποτελεῖ διὰ τόν κόσμον μας τήν κυριωτέραν πηγὴν τῆς κινήσεως, τῆς ζωῆς καί τῆς ἐνεργείας, καί ἡ φαινομενικὴ αὐτοῦ κίνησις ἐπὶ τῆς ἐκλειπτικῆς, δημιουργεῖ τās ἐποχὰς τοῦ ἔτους, αἱ ὁποῖαι εἶναι ἡ αἰτία οὐκί μόνον τῆς λειτουργίας τῆς βλαστήσεως ἐπὶ τοῦ πλανήτου, δέν ἐπηρεάζει μόνον τήν ζωὴν τῶν ὀργανισμῶν, ἀλλά προκαλεῖ ἀκόμη τās θαυμασιωτέρας ψυχικὰς ἐκδηλώσεις εἰς τόν ἄνθρωπον.

Δέν πρέπει λοιπόν οἱ σταθμοὶ οὗτοι τῶν φαινομένων τοῦ Ἠλίου νά ἑορτάζονται ὑπό τοῦ ἀνθρώπου, ἀφοῦ τοσαύτην ἀσκοῦν εἰς τήν ζωὴν του εὐεργετικήν ἐπιρροήν;

Καί τί ἄλλο λογικώτερον καί θεϊότερον ὑπάρχει διὰ τόν ἄνθρωπον ἀπό τό νά ἑορτάξῃ τās φυσικὰς αὐτῆς ἑορτὰς καί νά πληροῖ κατὰ ταύτας τήν ψυχὴν του μέ χαράν;

Ἄν ὁ Νάγος ἦτο λάτρης τοῦ ἀρχαίου ἐλληνικοῦ πνεύματος, διὰ τόν λόγον τοῦτον ἦτο. Διότι, δηλαδή, καί οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι τοιαύτην τινὰ φυσικήν λατρείαν ἥσκουν. Ἡ ἀρχαία ἐλληνικὴ σοφία εἶχε βαθέως ἀντιληφθῇ τήν μεγάλην ἐπίδρασιν τήν ὁποίαν τὰ φυσικὰ φαινόμενα ἀσκοῦν ἐπὶ τῶν λειτουργιῶν τοῦ πνεύματος. Ἡ δέ δόξα καί τό μεγαλεῖον τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος καί τῶν ἐκλεκτῶν αὐτῆς τέκνων, εἰς τοῦτο ὀφείλετο.

Καί δέν ὑπάρχει ἄλλη ἐποχὴ καί ἐδῶ καί εἰς ὅλους τούς τόπους τῆς γῆς, κατὰ τήν ὁποίαν νά ἐξωτερικεύθῃ τοιαύτη ἐκλαμψις τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος, τοιοῦτος πλοῦτος εἰς μεγαλοφυΐαν, εἰς ἔμπνευσιν, εἰς ἐκτέλεσιν μνημειωδῶν ἔργων, διεγειράντων τόν θαυμασμόν τοῦ κόσμου.

Ὁ πολιτισμός τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος διεγείρει τόν θαυμασμόν ὅλων τῶν ἀνεπτυγμένων πνευμάτων, ὀφείλετο εἰς τήν ἔμπρακτον ἐφαρμογὴν τῶν διδασμάτων τῆς ἀρχαίας σοφίας.

Διὰ τοῦτο ὁ Νάγος ἔτρεφε πρὸς τό ἀρχαῖον ἐλληνικόν πνεῦμα σεβασμόν καί ἐκτίμησιν καί θαυμασμόν.

Αἱ παραδόσεις τῆς ἀρχαίας σοφίας διεντυπώθησαν εἰς τās μορφὰς τῶν θεῶν καί τῶν ἡρώων τῆς ἐλληνικῆς θρησκείας, αἱ ὁποῖαι ὠχραὶ καί παρηλλαγμέναι διεντυπώθησαν ἐν τῇ ἐλληνικῇ μυθολογίᾳ.

Εἰς τήν μελέτην τῶν παραδόσεων

τούτων ὀφείλεν ὁ Νάγος μέγα μέρος τῶν γνώσεών του.

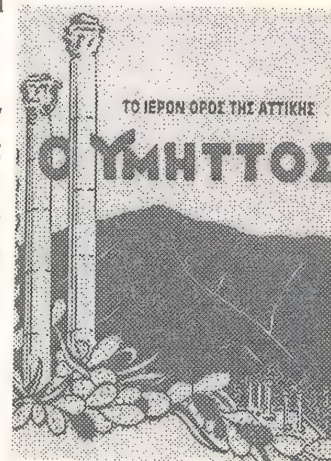
Τās γνώσεις ταύτας ὡς ἀληθῆς φιλόσοφος, συνησθάνετο τό καθῆκον νά μεταδίδῃ καί πρὸς πάντα ἐρευνητὴν τῆς ἀληθείας, καί διὰ τοῦτο οὐδέποτε κατὰ τās ἐκδρομὰς τοῦ Ὀμίλου εἰς ἀρχαιολογικούς χώρους ἢ καί ὁπουδήποτε ἄλλου εὐρίσκομεν εὐκαιρίαν, παρέλειπε τό καθῆκον, ἐφ' ὅσον τοῦ ἐπιτρέπετο, νά ἐρμηνεύῃ τās ἀλληγορίας τῶν σχετιζομένων πρὸς τόν ἀρχαιολογικόν χώρον παραδόσεων.

Ἐνας τόπος, πού προσεῖλκε περισσότερον τήν προσοχὴν τοῦ Νάγου, πού ἡ ἐπίσκεψις του ἐγέννα χαράν εἰς τήν ψυχὴν του καί διήγειρε πολλὰς μυσταγωγικὰς ἀναμνήσεις εἰς τό πνεῦμα του, ἦτο ὁ Ὑμηττός, τό «Ἱερὸν Ὀρος» ἢ τό «Ὀρος Προσευχῆς».

Ὁ Ὑμηττός δέν εἶναι μόνον τό πρὸς τās Ἀθήνας πλησιέστερον ὄρος τῆς Ἀττικῆς, ἀλλὰ ἡ ἔδρα καί ἡ κοιτὴ τῶν πρώτων μυστηρίων τῆς Ἀττικῆς, τῶν μυστηρίων τῶν Λυκομηδῶν, τῶν ἀρχηγόνων Ἑλευσινίων.

Ἐκ τῆς ἀπλῆς ὀνομασίας τῶν ἱερῶν

βωμῶν, τὰ ὁποῖα ἀναφέρει ὁ Πausanias ὡς ὑπάρχοντα κατὰ τήν ἐποχὴν του εἰς τόν τόπον τοῦτον, ὁ ὁποῖος ἀνῆκεν εἰς τόν δήμον Φλιοῦντος τῆς Ἀττικῆς, εὕρισκεν ἀφορμὴν ὁ Νάγος νά τονίξῃ τήν σπου-

Ο Σ. Νάγος ὁρθιος διδάσκων στὸν Ὑμηττό.

Καθήμενος ἔμπρὸς ὁ Τ. Βασιλῆς

δαίαν σημασίαν τῶν ἐδῶ τελουμένων ἄλλοτε μυστηρίων, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ ψυχὴ τῆς ἀνθρωπότητος κατεμάνθανε καὶ ἐβάδιζε τὴν ὁδόν, ἡ ὁποία ἄγει εἰς τὴν τελειότητα, τὴν εὐδαιμονίαν καὶ τὴν ἀθανασίαν.

Δι' ὅσων σᾶς ἐξέθεκα, σᾶς ἔδωκα ὠκράν μόνον εἰκόνα μιᾶς ἀπόψεως, τὴν ὁποίαν παρουσιάζει ἡ ἔξοχος τοῦ Νάγου μορφή. Κατὰ τὴν σημερινὴν ἡμέραν, ἐ-

θεωρήσαμεν καθῆκον μας νὰ ἀναμνησθῶμεν αὐτοῦ καὶ τῶν σπουδαίων αὐτοῦ διδαγμάτων.

Ἔχομεν ὁμως τὴν πεποίθησιν, ὅτι ἡ μνήμη του θὰ διατηρηθῇ εἰς αἰῶνας, ἂν ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι νῦντύχουν νὰ χρηματίσωσι μαθηταὶ ἢ ἀκροαταὶ του θελήσωσι νὰ ἀκολουθήσωσι τὴν ὁδόν, τὴν ὁποίαν ἔδειξεν Ἐκεῖνος καὶ συνεχίσωσι τὸ ἔργον τοῦ θείου ἀνδρός.

Ο Σ. Νάγος μέ κάποια ἀπὸ τὰ μέλη τῆς πρώτης του ομάδος

Σ. ΝΑΓΟΣ

ΕΝΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΝΕΟΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

Ο Σπυρίδων Νάγος γεννήθηκε τὸν Αὐγούστο τοῦ 1868 στὸ Κακοῦρι τῆς Ἀρκαδίας, ἀπὸ γονεῖς ποιμένες, μέ ἐπαρκῆ, ὁμως, περιουσιακά στοιχεῖα. Ἐφοίτησε στὸ δημοτικὸ σχολεῖο τῆς γενέτειράς του, καὶ ἔφθασε ἕως τὴν Δ' τάξη.

Δεκαπέντε χρόνων παιδί, ὁ πατέρας του τὸν ἔβαλε νὰ φυλάει τὰ πρόβατά τους, στίς πλαγιές τοῦ Ἀρτεμισίου. Ἐκεῖ, κοντὰ στὴν παρθένα Φύση, βύζαζε τὸ γάλα τῆς μεγάλης μας μάνας, πού τοῦ ἔγινε ἡ καλύτερη καὶ ἡ σοφώτερη παιδαγωγός.

Στὴν ἀπεραντοσύνη τῆς ἀγνῆς υπαίθρου, τὸ μεγαλεῖο καὶ ἡ γοητεία τοῦ ἀπείρου νανοῦριζαν τὴν σκέψη του καὶ γιγάντωναν τὸ φρόνημά του. Ἐκεῖ, στὸ βουνό πού φέρει τὸ ὄνομα τῆς Θεᾶς τῆς Ἀγνότητος, τὸ εἰμαρμένο τοῦ Σπυρίδωνος Νάγου ἐπλεκε τοὺς ἰστούς τῆς πνευματικῆς του σταδιοδρομίας. Οἱ Νύμφες καὶ οἱ Δρυάδες τῆς περιοχῆς γαλουχοῦσαν καὶ κραταίωναν αὐτὸ τὸ ἐξαιρετικὸ πνεῦμα, πού εἶχε φωλιάσει στὸ κορμί ἑνὸς τσοπανόπουλου.

Οἱ φεγγαρόλουστες βραδυές, πού ἀσκοῦν τόση γοητεία στίς εὐαίσθητες ψυχές, ξυπνοῦσαν στὴν φαντασία τοῦ μικροῦ Σπύρου κόσμους ἀγνωστούς, ιδέες καὶ πόθους πού τὸν καλοῦσαν κοντά τους. Ἔτσι, ἔπειτα ἀπὸ δύο χρόνια ποιμενικῆς ἀπασχολήσεως, ἀναπήδησε ἀπὸ τὰ ἔνδον του ἡ σταθερὴ ἐπιθυμία νὰ ἐγκαταλείψει τὸ περιβάλλον αὐτοῦ καὶ νὰ ἔλθει στὴν Ἀθήνα γιὰ νὰ μάθει πολλὰ γράμματα.

Ἀλλὰ, ἔλα πάλι πού μέ αὐτὴν τὴν

βουκολικὴ ζωὴ εἶχε ἀρχίσει νὰ συνάπτει τρυφεροὺς δεσμούς καὶ νὰ ἀνακαλύπτει ἀρκετὰ θέλητρα! Ὁ μονήρης βίος μέσα σ' ἓνα τέτοιο μαγευτικὸ περιβάλλον ἀσκοῦσε πολλὴ γοητεία στὴν μυστικοπαθῆ καὶ ρεμβώδη ιδιοσυγκρασία τοῦ Νάγου.

Ὅταν βρισκόταν ξαπλωμένος στὰ πουργάρια ἢ στὰ σκοῖνα, κοντὰ σέ καμιὰ λαλέουσα πηγὴ, ὅπως μοῦ ἀφηγεῖτο, συχνὰ περιερχόταν σέ ψυχικὴ κατάσταση ἀνείπωτης μακαριότητος. Ἀκουγε συνεχῶς οὐράνιες μελωδίες καὶ ἔβλεπε ὅπασιες καὶ μορφές ἀπεριγράπτου κάλλους, πού ἀπὸ τότε τοῦ καλλιεργοῦσαν τὸ αἶσθημα τοῦ καλοῦ, τῆς ἀνωτερότητας, τῆς πραγματικῆς καὶ φυσικῆς εὐγενείας.

Ἐκεῖ διδάχθηκε τὸ ἀλφάβητο τῆς ἀρμονίας, πού ὡς νόμο τῆς ψυχῆς του πάντα φρόντιζε σέ ὅλο τὸν γήινο βίον νὰ κλείσει μέσα του καὶ νὰ τὸν ἐκδηλώνει πλήρεια παντοῦ καὶ πάντοτε. Στοχασμοὶ καὶ ιδέες στροβιλίζονταν στὸ μυαλό του ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, πού τίς θυμόταν ἔντονα σέ ὅλη τὴν κατοπινὴ του ζωὴ. Κι αὐτές ἐγίναν οἱ ὁδηγήτριες στὸν μετέπειτα βίον του, καθότι ἦταν ὁ καλὸς ὁ σπόρος πού φύτρωσε, βλάστησε καὶ στόλισε πλούσια τὸ νοητικὸ του περιεχόμενο.

Παρ' ὅλα, ὁμως, αὐτά, ἡ ἐπιθυμία τῆς φυγῆς ἀπὸ τὴν ποιμενικὴ ζωὴ κυριαρχοῦσε στὴν σκέψη του σάν προσταγὴ τῆς μοίρας, ἡ ὁποία τὸν προόριζε γιὰ κάτι τὸ ἀνώτερο, γιὰ κάτι τὸ πνευματικόν.

Καὶ ἐνῶ ὁ πατέρας τοῦ Σπυρίδωνος Νάγου ἔβλεπε στὸ πρόσωπο τοῦ παιδιοῦ

του τόν μέλλοντα ἀρχισέλιγκα τῆς περιφερείας τους, λόγω τῆς εὐφυΐας του καί τῆς δραστηριότητάς του, ὁ δεκαεπταετής Σπῦρος τοῦ ἐδήλωνε μέ ἀποφασιστικότητα ὅτι θέλει νά μάθει γράμματα καί γιὰ τοῦτο πρέπει νά πάει στήν Ἀθήνα.

Ὅπως ἦταν φυσικό, ὁ πατέρας ἀντέδρασε μέ πείσμα, ἀλλά καί ὁ γιός δέν ὑποχωροῦσε. Μιά μέρα, χωρίς καμιά οἰκονομική ἐνίσχυση, ἔφυγε ἀπό τό πατρικό του καί πῆγε στήν Τρίπολη γιά νά δουλέψει, νά ζήσει καί νά σπουδάσει. Ἀρχικά ἐργάσθηκε σέ μία ταβέρνα.

Οἱ ὄροι, ὅμως, τῆς ἐργασίας δέν τοῦ ἐπέτρεπαν νά πάει στό ἐλληνικό σχολεῖο, πού ἦταν ὁ σκοπός του. Γιὰ τοῦτο ἔμεινε στήν δουλειά ἐκείνη, μέχρι ὅτου ἐξοικονόμησε τά ναῦλα γιά τήν Ἀθήνα. Ὅταν τό πέτυχε, ἀναχώρησε ἀπό τήν Τρίπολη.

Φθάνοντας στήν Ἀθήνα προσελήφθη σ' ἓνα παντοπωλεῖο. Μετά λίγες ἡμέρες παρουσιάσθηκε σάν ἀγαθός του ἄγγελος ὁ τότε νομορχανικός Ἀττικῆς, πελάτης τοῦ καταστήματος· ἐκτίμησε τήν καλwsσύνη καί τήν εὐφυΐα πού καθρεφτίζονταν στά μεγάλα καί ἐκφραστικά μάτια τοῦ νέου ὑπαλλήλου καί τήν ἀπροσποίητη πηγαία εὐγένειά του, συγκινήθηκε καί ζήτησε, σέ μία κουβέντα πού ἀνοίξε ἐπίτηδες μέ τόν Σπῦρο, περισσότερες πληροφορίες ἀπό τόν ἴδιο. Ὅταν ἄκουσε τήν προέλευσή του καί τόν ἀσίγαστο πόθο του νά μάθει γράμματα, ἔμεινε κατάπληκτος καί τοῦ ἀπάντησε: «Καλά, θά τά ξαναποῦμε».

Τήν ἐπομένη τόν κάλεσε στό ἀρχοντικό του καί τοῦ εἶπε:

«Μέ τήν δουλειά στό μπακάλικο δέν θά μπορέσεις νά μάθεις γράμματα. Σοῦ προτείνω νά ἔλθεις στό σπίτι μου, σάν φροντιστής, νά ψωνίζεις καί νά κάνεις μικροδουλειές. Θά τρῶς, θά ντύνεσαι, θά ἔχεις ἓνα μνηϊάτικο καί ὁ δάσκαλος πού προγυμνάζει τά παιδιά μου θά σε προχω-

ρήσει καί ἐσένα στά γράμματα. Βλέπεις αὐτήν τήν βιβλιοθήκη; Θά παίρνεις καί θα διαβάξεις ὅ,τι θέλεις».

Ὁ Σπυρίδων Νάγος ἀκούοντας ὅλα αὐτά τοῦ φάνηκαν ἀπίστευτα. Κάρφωσε μόνο τό βλέμμα του στήν πλούσια βιβλιοθήκη καί ἔμεινε ἄφωνος. Βλέποντας ὅτι οἱ περισσότεροι τόμοι ἦσαν χρυσόδετοι, παρατήρησε:

«Ἄμ τοῦ λόγου σου ὅλο Εὐαγγέλια ἔχεις!». Καί τοῦτο διότι χρυσόδετο βιβλίο εἶχε δεῖ μόνον τό Εὐαγγέλιο τῆς ἐκκλησίας τοῦ χωριοῦ του!

«Ὅχι! δέν εἶναι Εὐαγγέλια», ἀπάντησε χαμογελῶντας ὁ οἰκοδεσπότης. «Εἶναι συγγράμματα τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων καί ἄλλων σοφῶν».

Τέλος, ἡ συμφωνία ἐκλείσε καί ὁ Νάγος ἔπειτα ἀπό τρεῖς ἡμέρες ἄρχισε νέα ζωὴ πατώντας ἔτσι τό πρῶτο σκαλοπάτι τῆς πνευματικῆς του καταρτίσεως καί ἀνόδου. Ἔμεινε ἐκεῖ τρία χρόνια. Ὁ φιλότιμος καί εὐσυνείδητος δάσκαλος τόν προχώρησε μέχρι τοῦ σημείου νά εἶναι σέ θέση νά διαβάσει καί νά ἐρμηνεύει Ἰσοκράτη καί Ξενοφῶντα. Ἡ βιβλιοθήκη ἦταν τό ἐντρυφήμα του. Ἐκεῖ περνοῦσε τίς περισσότερες ὥρες τῆς ἡμέρας. Συχνά ξενοκυτοῦσε διαβάζοντας μέχρι καί τίς πρωινές ὥρες. Μέ τά ἐφόδια πού ἀπέκτησε βγῆκε πιά στήν κοινωνία γιά νά κερδίζει μόνος του τά μέσα τῆς ζωῆς καί τήν ἀνεξαρτησία του. Ἀφοῦ πέρασε ἀπό διάφορα ἐπαγγέλματα, κατέληξε νά γίνει ζαχαροπλάστης.

Τήν ἐποχὴ ἐκείνη φάνηκαν στὸν ἐργατικό ὀρίζοντα οἱ συντεχνίες. Ἀναμείχθηκε στήν ὑποτυπώδη, ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, συνδικαλιστικὴ κίνηση καί ἐξελέγη ἀντιπρόσωπος τῆς συντεχνίας τῶν ζαχαροπλαστών. Τήν ἴδια ἐποχὴ συγκροτήθηκε καί ὁ πρῶτος δημοκρατικός πυρῆνας μέ τοὺς Φλογαῖτη, Χοῖδᾶ καί Γ. Φιλάρετο, ὁ ὁποῖος ἐξέδιδε τότε τὸν «ΡΙζοσπάστη», φορέα τῶν

δημοκρατικῶν καὶ σοσιαλιστικῶν ἀρχῶν, στίς ὁποῖες εἶχε προσχωρήσει καὶ ὁ φλογερὸς καὶ ἐνθουσιώδης Νάγος.

Ὁ βασιλιάς Γεώργιος ὁ Α΄ ἀνησυχώντας ἀπὸ τίς κινήσεις ἐκεῖνες θέλησε νὰ γνωρίσει τοὺς πρωτεργάτες τοὺς καὶ τοὺς κάλεσε στὰ ἀνάκτορα γιὰ νὰ τοῦ ἐκθέσουν τίς ἀπόψεις τοὺς. Ὁ Σπυρίδων Νάγος, μὲ τὸ προεδρεῖο τῶν συντεχνιῶν, περιβληθεὶς ρενδιγκότα καὶ κυλινδρικό πῖλο ὅπως ἀπαιτοῦσε ἡ αὐλικὴ ἐθιμοτυπία παρουσιάσθηκε στὸν ἀνακτα καὶ τοῦ ἀνέπτυξε τὰ αἰτήματα τοῦ κλάδου του. Ἐπίσης καὶ ἡ ὁμάδα τῶν δημοκρατικῶν παρουσιάσθηκε καὶ ἐξέθεσε τὸ πρόγραμμα τοῦ κόμματος.

Ὁ φιλοπαίγμων ἐκεῖνος βασιλιάς, στοὺς μὲν ἐργάτες δήλωσε ὅτι εἶναι παρὰ τὸ πλευρό τους καὶ νὰ τὸν θεωροῦν προστατὰ τους, στοὺς δὲ δημοκρατικούς εἶπε, ὅταν θὰ γίνῃ δημοκρατία, νὰ τὸν ἔχουν ὑπ' ὄψιν τους γιὰ τὸ ἀξίωμα τοῦ πρώτου προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας!

Ὁ Σπυρίδων Νάγος θαύμαζε τίς ἀρχές τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως καὶ ἡ τριλογία Ἐλευθερία - Ἰσότης - Ἀδελφότης, ἔγινε τὸ βίωμά του. Οἰστρηλατημένος ἀπὸ τὴν ἐκκολαπτόμενη τότε κίνηση τοῦ Ἐξελικτικοῦ Σοσιαλισμοῦ, συνδέθηκε μὲ τὸν δρῶντα σὶὸ Λονδίνο Πλάτωνα Δρακούλη.

Τέλος, ἀποφάσισε νὰ προβεῖ σὲ ἀγῶνα ἀφυπνίσεως καὶ ἐξεγέρσεως τοῦ ἀδικημένου ἐργάτη. Τοῦ ἐργάτη τὴν ἀθλιότητα καὶ τὴν κακομοιριά εἶχε καὶ ὁ ἴδιος δοκιμάσει καὶ ἤθελε νὰ τὸν σπρώξει γιὰ νὰ ζητήσῃ τὰ δικαιώματα πού ἔχει ἀπὸ τὴν ζωὴ καὶ πού τοῦ ἀρνοῦνται οἱ ἐργοδότες, καὶ ἀκόμη καὶ ἡ ἴδια ἡ Πολιτεία.

Ἐγκαταλείπει τότε τὸ ἐπάγγελμα τοῦ ζαχαροπλάστη καὶ γίνεται τυπογράφος. Συντάσσει, ἐκδίδει καὶ κυκλοφορεῖ μόνος του τὴν πρώτη στήν Ἑλλάδα σοσιαλιστικὴ ἐφημερίδα, τὸ «Ἀρδην».

Πρωτεργάτης καὶ ρήτορας τῆς πρώτης συγκεντρώσεως στοὺς στήλους τοῦ Ὀλυμπίου Διὸς τῆς Ἑργατικῆς Πρωτομαγιάς, καταδιώκεται ἀπὸ τὴν Ἀστυνομία καὶ κατὰσχεταὶ τὸ φύλλο του. Καταφεύγει στὴν Κεφαλλονιά. Συλλαμβάνεται στὴν Ζάκυνθο. Ἐπεμβαίνουν τὰ φιλελεύθερα στοιχεῖα τοῦ νησιοῦ καὶ ἀφήνεται ἐλεύθερος. Ἐκεῖ συνδέεται μὲ τοὺς ριζοσπάστες καὶ μὲ τοὺς προοδευτικούς κύκλους, στοὺς ὁποίους ἀνῆκαν καὶ οἱ τέκτονες τῆς Ἀγγλικῆς Στοᾶς «Ἀστήρ», στήν ὁποίαν εἶχαν μυηθεῖ οἱ περισσότεροί Φιλικοὶ τοῦ 1821.

Ὁ Σπυρίδων Νάγος δὲν ἦταν τότε τέκτων, ἀλλὰ εἶχε ἀρκετὰ μελετήσει περὶ τῆς προοδευτικῆς καὶ μυστηριακῆς ἐκείνης ἑταιρείας. Διέγραψε καὶ ὑπέδειξε ποιὸς πρέπει νὰ εἶναι ὁ σκοπὸς καὶ ἡ δράση τῶν ἐλλήνων μυστηρίων. Ἔτσι προκάλεσε τὸν θαυμασμό καὶ τὴν ἐκτίμηση τῶν καλῶν ἐκείνων ἐργατῶν τοῦ πνεύματος.

Ὅταν, τέλος, ἐπέστρεψε στήν Ἀθήνα, ἀποφάσισε νὰ βρεῖ ἓνα βιοποριστικὸ ἐπάγγελμα, ὥστε ἀπερίσπαστος πλεον ἀπὸ τὸ βιοποριστικὸ του πρόβλημα νὰ ἐπιδοθεῖ ἐντονώτερα στίς πνευματικὲς του ἔρευνες καὶ ἐπιδιώξεις.

Διορίσθηκε τότε ὑπάλληλος τῶν Ταχυδρομείων Ἀθηνῶν. Ἐκεῖ πέρασε τὰ περισσότερα χρόνια τῆς ζωῆς του. Τότε νυμφεύθηκε καὶ ἀπέκτησε τρία παιδιά. Στὸ νέο του ἐπάγγελμα ἐργάστηκε γιὰ τὴν ἀνύψωση τοῦ κλάδου του καὶ ἐξελέγτο μέλος τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου τοῦ Συλλόγου Δημοσίων Ὑπαλλήλων ἐπὶ ἀρκετὰ χρόνια.

Τὸ 1918 προσελήφθη σὲ τραπεζικὸ ἴδρυμα στήν Ἀθήνα μὲ τὸν βαθμὸ τοῦ Τμηματάρχου. Ἀφοῦ πέρασε ἀπὸ τριάντα ἐπτά ἐπαγγέλματα, ὅπως μὲ δόση θυμοσοφίας ἔλεγε, τὰ τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του διορίσθηκε Διευθυντὴς τῆς Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης Πειραιῶς, τὴν ὁποία

διοργάνωσε καὶ διύθυσε κατὰ τρόπο πού ἐξυπηρετοῦσε πληρέστατα τὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸ τῆς πόλεως.

Αὐτὴ ἦταν ἡ ἐπαγγελματικὴ καὶ κοινωνικὴ σταδιοδρομία καὶ ἡ ἰδεολογικὴ πορεία τοῦ Σπυρίδωνος Νάγου μέχρι τοῦ θανάτου του.

Ἡ φιλοσοφικὴ καὶ πνευματικὴ δράση του, ὅμως, σημειώνεται ἐντονα ἀπὸ τὸ 1897. Ἡ χρονολογία αὕτη εἶναι ἀφετηρία μιᾶς νέας στροφῆς πρὸς ὁρισμένους προσανατολισμούς πνευματικῶν κατακτήσεων. Σ' αὐτὲς ἀναδεικνύεται ἥρως καὶ ἐπιτυχάνει μὲ τὴν ἀδάμαστη θεληματικότητα του τὴν μεταμόρφωση τοῦ ἰδεολογικοῦ καὶ συναισθηματικοῦ περιεχομένου, πού πλαισιώνονται τώρα μὲ ψυχικὲς ἱκανότητες καὶ δυνάμεις πού χαρακτηρίζουν τοὺς πραγματικούς μύστες τῆς φύσεως καὶ τοῦ πνεύματος, προορισμένους νὰ γίνουν ψυχουργοὶ καὶ ταγοὶ ἀνθρώπων.

Ἔτσι ὁ Σπυρίδων Νάγος ἀκτινοβολεῖ τώρα καλῶσύνη καὶ σοφία, δύο μαγνῆτες πού τραβοῦν κοντὰ του ὅσους ποθοῦν ἀνωτερότητα καὶ γνώση. Συσπειρώθηκαν ἔκτοτε μερικοὶ μαθητὲς του γιὰ νὰ γίνουν οἱ πολλοὶ ἀργότερα, πού ἔμειναν πάντοτε ἀφοσιωμένοι σ' αὐτόν.

Μ' αὐτοὺς ὁ Σπυρίδων Νάγος ἦταν παρὼν σὲ κάθε κοινωνικὴ ἐκδήλωση σχετικὴ μὲ τὴν πρόοδο, τὸν ἀνθρωπισμό, τὴν φυσιολατρία, τὴν ἔρευνα τῆς ἀληθείας, τὴν εὐδαιμονία καὶ τὴν ἐλευθέρωση τοῦ ἀνθρώπου.

Ἔτσι, μὲ τὴν ὁμάδα του ἐμφανίζεται στὸν Σύλλογο «Ἀθηνᾶ - Ὑγεία», πού εἶχε σκοπὸ τὴν ἐφαρμογὴ καὶ διάδοση τῆς ἀκρεωφαγικῆς δίαιτας γιὰ ἀνθρωπιστικούς λόγους. Σχετικὰ ἐκδόθηκε τότε μία πραγματεία καὶ τὸ βιβλίον «Πνευματικαὶ Ἰδέαι».

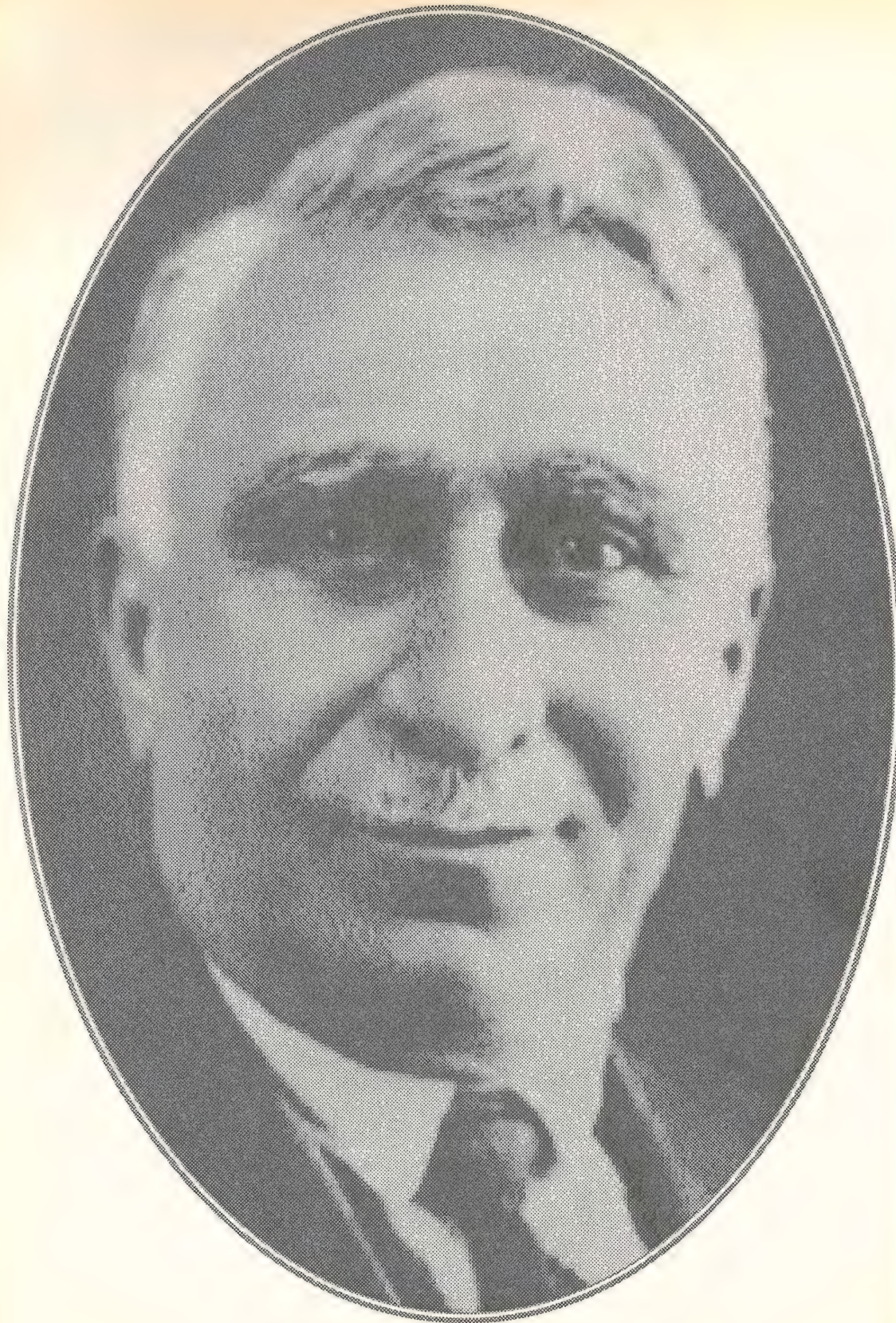
Ἀπὸ τὸ 1900 περίπου ὁ Σπυρίδων Νάγος καθιέρωνε τίς κυριακάτικες ἐκδρο-

μὲς μὲ τίς ὀρειβάσιες, μὲ τὰ θαλασσόλουτρα, μὲ τὰ ἀερόλουτρα καὶ μὲ τὰ ἡλιόλουτρα, σ' ὅλες τίς ἐποχὲς τοῦ ἔτους, πού τότε ἐθεωροῦντο ὡς ἐπικίνδυνες ἐκκεντρικότητες. Γιὰ τὴν ἐκλαΐκευση αὐτὴ τῆς φυσικῆς ζωῆς ὁ μαθητὴς του Ἀδριανόπουλος ἐξέδωσε τότε σχετικὸ σύγγραμμα. Βλέπουμε ὅτι ὁ Νάγος στὸν τομέα τὸν φυσιολατρικόν, πού θὰ πρέπει νὰ εἶναι τὸ ἀγνότερο ἐντρύφημα μιᾶς ζωντανῆς νεολαίας, στάθηκε πρωτοπόρος καὶ ἐγκαινιστής.

Ὅταν συνεστήθη ἡ Κοινωνιολογικὴ Ἑταιρεία ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαναστασίου, τὸν Κ. Βαρβαρέσο καὶ ἄλλους σοσιαλιστὲς πού εἶχαν περατώσει τίς σπουδὲς τους στήν Γερμανία, ἡ ὁμάδα τοῦ Νάγου ἔδωσε καὶ τότε τὸ παρόν καὶ ἀποτελέσει τὸν κορμὸ τῆς προοδευτικῆς ἐκείνης ὁργανώσεως, τὴν ὁποία τὸ ἐλληνικὸ κοινὸ δέχθηκε μὲ ἐνθουσιασμό. Ἀτυχῶς, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἡ ἰδεολογικὴ ἐκείνη ὁργάνωση ὑπέστη πολιτικὴ καὶ κομματικὴ διάβρωση καὶ φυλλορρόπησε σύντομα, ἀφοῦ συγκλόνισε ἀρκετὰ τοὺς πολιτικούς κύκλους τῆς χώρας μας.

Κατὰ τὸ 1915 ὁ Νάγος ἐγγράφεται στήν Θεοσοφικὴ Ἑταιρεία καὶ γίνεται πρόεδρος τῆς στοᾶς «Ἀπόλλων». Τὸ πέρασμά του ἀπὸ ἐκεῖ ἦταν σύντομο. Καίτοι ἔτρεφε θαυμασμό γιὰ τὴν ἰδρύτριά της Ἑλένα Πέτροβνα Μπλαβάτσκι, ἡ διάρθρωση καὶ ἡ ἔλλειψη μεθοδολογίας κατάλληλης γιὰ τὸ σύστημα ἐκεῖνο, πού ἐν τούτοις φιλοδόχησε νὰ ἀναδειχθεῖ ὁ φορέας τῆς ἀρχαίας σοφίας στήν Δύση, δὲν τὸν ἱκανοποιῶσε.

Αὐτὴ ἦταν σὲ σύντομες καὶ γενικὲς γραμμὲς ἡ ἰδεολογικὴ κατάρτιση καὶ δραστηριότητα τοῦ Νάγου, στήν διαδρομὴν του μέσα ἀπὸ τίς διάφορες ὁργανώσεις πού ἔδρασαν τότε σὲ ποικίλους κοινωνικούς τομεῖς. Τὸ πέρασμά του ἀπὸ αὐτὲς σκόρπιζε τὴν ἀκτινοβολία τῆς δυνατῆς του προσωπικότητας. Ὅσοι συνεργάστηκαν καὶ τὸν γνώρισαν ἀπὸ κοντά, πάν-

τοτε θυμούνται με θαυμασμό την άνωτερότητα του ήθους του, την άστειρευτη καλωσύνη του, τις απέραντες γνώσεις του και την δύναμη της πάντοτε όρθης κρίσεώς του.

“Ας δοῦμε, όμως, τώρα ποιο ήταν τό ιδεολογικό «πιστεύω» του Σπυρίδωνος Νάγου.

“Ο άκάματος αυτός και τολμηρός έρευνητής από νωρίς στράφηκε στην μελέτη των καταλοίπων των αρχαίων Έλλήνων φιλοσόφων. Μέ την μυστηριακή του κατάρτιση κατόρθωσε, όσον κανένας από τούς συγχρόνους του ή και τούς προγενεστέρους του, νά σπουδάσει την γλώσσα του συμβόλου και νά τό έρμηνεύσει τόσο επιτυχώς. “Ετσι αποκαλύπτει μέ πειστικότητα τό βαθύ περιεχόμενο κάθε άλληγορίας.

“Η ικανότητά του αυτή τόν βοήθησε νά έρμηνεύει μέ πολλή έμβριθεια και εύχέρεια την αρχαία έλληνική και ξένη Μυθολογία, υπό τό κάλυμμα της οποίας οί σοφοί συνθέτες της έρμητικά έκλεισαν τά βαθειά νοήματα των δυνάμεων και των νόμων της Κοσμογονίας, γιά νά τά προφυλάξουν από την βεβήλωση ή και την παρανόηση από τις αδύνατες και τις άωρες διάνοιες.

Μία συγκριτική μελέτη των σωζόμενων κοσμοθεωριών τόν έπεισε ότι όλες προέρχονται από την Ίδια πηγή. Διαφοροποιούνται και παίρνουν ξεχωριστή διατύπωση και μορφή, ανάλογα μέ τόν χρόνο και την ικανότητα του κάθε φιλοσόφου. Πηγή των διαφόρων κοσμοθεωριών πού διατυπώθηκαν μέ τόν μύθο και τό σύμβολο, πίστευε ότι ήταν τά προελληνικά Μυστήρια, από τά όποια οί Θεολόγοι ποιητές και φιλόσοφοι διδάχθηκαν και άντλησαν τά στοιχεία της κοσμοθεωρίας τους, πού δόθηκαν μετέπειτα στους ιστορικούς χρόνους και διατυπώθηκαν στα φιλοσοφικά τους συγγράμματα.

“Ως θεμελιωτές και πρωτοπόρους κάθε μυστηριακής γνώσεως και κάθε φιλοσοφίας αναγνώριζε τόν Θείο Όρφέα και τόν Μέγα Πυθαγόρα, των όποιων τά σωζόμενα μελετούσε έμπεριστατωμένως και συνεχώς επί πολλά χρόνια. Τά μεταγενέστερά τους φιλοσοφικά συστήματα τά θεωρούσε προερχόμενα από όσα οί γίγαντες εκείνοι της Έλληνικής Συλλήψεως διατύπωσαν είτε συμβολικά είτε φανερά.

“Η επίδραση των Όρφικών και των Πυθαγορικών θεωριών υπήρξε στο πνεῦμα του Σπυρίδωνος Νάγου θετικά διαβρωτική. Μέ την βαθειά δέ στοχαστική του κρίση και μέ την εξαιρετική ικανότητα νά εισδύει στο νόημα του συμβόλου, όχι μόνο κατόρθωσε νά συλλάβει τις κοσμογονικές και ιδεολογικές δοξασίες των δύο τούτων υπερόχων Σοφών και Μυσταγωγών, αλλά και νά τις έρμηνεύει και νά τις αναλύει μέ σαφήνεια και μέ πειστικότητα, ώστε νά προκαλούν την κατάπληξη και τόν θαυμασμό των συγχρόνων επιστημόνων και των σοφών έρευνητών.

“Ο Σπυρίδων Νάγος μπορεί νά ειπωθεί άδίσταχτα, ότι ζωντάνεψε την αρχαία έλληνική σκέψη και φιλοσοφία. “Ανέσυρε από τά βάθη των αιώνων και από τά άδυτα των αρχαίων μυστηρίων αλήθειες, τις ανασυνέθεσε και παρουσίασε πλήρες φιλοσοφικό και βιονομικό σύστημα, μέ τό όποιο έξηγοῦσε όλα τά αινίγματα της ζωής και του πνεύματος, αλλά και ικανοποιούσε την πιο άνήσυχη και απαιτητική σύγχρονη σκέψη.

Τίς άρχές του συστήματος εκείνου πρώτος αυτός εφαρμόζε μέ αὐστηρότητα ως κανόνες του καθημερινού του βίου και καλούσε τούς μαθητές του και τούς άκροατές του νά τις ακολουθήσουν. “Ο,τι πίστευε ως όρθό και ως πρέπον, τό μετουσίωνε σέ πράξη μέ συνέπεια αυτόχρονα μονολιθική.

Αυτή ήταν η μεγαλύτερή του ἀρετή. Ἡ μεταμορφωτική ἐπίδρασή του στό ἦθος καί στό πνεῦμα, ὅσων τόν ἀκολουθοῦσαν ὑπῆρξε καταφανῶς ἀποτελεσματική. Ἐκεῖνοι πού μαθήτευσαν σταθερά κοντά του δέχονταν τίς ἀκτῖνες τῆς ιδεολογικῆς διαφωτίσεως, τίς ἀκτῖνες τῆς ψυχουργικῆς κατεργασίας τους, τίς ἀκτῖνες τίς λυτρωτικές γιά τό πνεῦμα τους. Ὅλα αὐτά τά ἀνεκτίμητα χαρίσματα, χάριζαν ἐφαρμοζόμενα, ἦθος ἀνώτερο, σκέψη ἐλεύθερη, ἰσορροπία καί γαλήνη ψυχική.

Ὁ Σπυρίδων Νάγος μοιλονότι ἀναγνωρίζοταν ὡς Διδάσκαλος-Μύστης, οὐδέποτε ἰσχυρίσθηκε ὅτι παρουσίασε δικό του φιλοσοφικό σύστημα οὔτε καί ὅτι ἱδρυσε Σχολή. Φιλοδόξησε μόνο νά φέρεται στήν ἐπιφάνεια τίς δοξασίες τῶν ἀρχαίων προγόνων μας καί προσπάθησε νά τίς καταστήσει καταληπτές, προσιτές καί ἐφαρμόσιμες ἀπό τούς σύγχρονους Ἑλλήνες. Τόν συνέπαιρνε πάντοτε τό πάθος τῆς ἀρχαιοφιλίας καί πολιτικός του ἀσπὴρ ἦταν ἡ ἀρχαία ἐλληνική σκέψη.

Ὁ Σπυρίδων Νάγος ὑπῆρξε μία καθαρῇ ἐλληνική ψυχοπνευματική ἰδιοσυγκρασία μέ γνήσιες καί ἀγνές φυσιολατρικές ἐκδηλώσεις. Ἡ πίστη του σ' αὐτό πού δίδασκε στοὺς κλειστοὺς καί τούς ἀνοικτοὺς κύκλους καί κυρίως στίς ἐκδρομικές συγκεντρώσεις στοὺς ἀρχαιολογικούς χώρους, προκαλοῦσε τὴν προσοχή καί τὸν θαυμασμό τῶν ἀκροατῶν του. Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς, ὅσοι ζήτησαν νά τὸν πλησιάσουν περισσότερο, αἰσθάνονταν τὴν ἀκτινοβολία του καί τὴν ἀγαθοποιό του ἐπίδραση. Ἔτσι, τοῦ ἔγιναν ἀχώριστοι φίλοι πού δέν τὸν λησμονοῦν ποτέ. Αὐτοὶ καί τώρα ἀκόμη προσπαθοῦν νά πορεύονται σύμφωνα μέ τίς σοφές ὑποθέσεις του.

Τίς δοξασίες του καί τίς πεποισθήσεις του εἶχε θεμελιώσει στά στέρεα βάθρα τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, καί ἐπ' αὐτῶν ὕψωσε

τό ιδεολογικό, τό ἠθικό καί τό πνευματικό του οἰκοδόμημα. Πίστευε ἀπόλυτα στό ἐνιαῖο τῆς Φύσεως καί τό αἰτιολογοῦσε μέ τίς ἀτράνταχτες αὐτές ἀλήθειες.

«Οὐσία, Μορφή καί Συνείδηση», ἔλεγε, «συνθέτουν τὴν ἀρμονικὴ ἐκφραση τῆς ὅλης Φύσεως πού ἀποτελεῖ τό Πᾶν. Ἀπὸ τό Πᾶν προέρχεται ὁ ἄνθρωπος. Ἀπὸ τίς οὐσίες τοῦ Παντός σύγκειται καί ὅλο τό εἶναι του καί κλείνει μέσα του σέ λανθάνουσα κατάσταση ὅλο τό Πᾶν. Γι' αὐτό λέγεται καί μικρόκοσμος. Μέ αὐτές συντηρεῖται ἡ μορφή του καί τό ψυχικό του. Ἐγώ καί μέ αὐτές ἐξελίσσεται, μεταμορφώνεται καί μεγεθύνεται τό πνευματικό ἄτομο ἀπείρως στό ἀπείρο χωρὶς τέλος.

Ὅπως οἱ ἀριθμοὶ δέν ἔχουν τέρμα, ἔτσι καί ἡ ἀτομικὴ ψυχὴ δέν ἔχει τέρμα, εἶναι ἀθάνατη καί ἀενάως πολλαπλασιάζεται τίς δυνάμεις πού κρύβει μέσα της σέ λανθάνουσα κατάσταση.

Τί ὀφείλει, λοιπόν, ὁ ἔμφρων ἄνθρωπος; Λατρεία στό Πᾶν. Ἡ λατρεία ὁμως αὐτὴ ἔχει νόημα καί σκοπὸ τότε μόνον ὅταν ὁ ἄνθρωπος γνωρίσει τούς νόμους καί τούς σκοποὺς τῆς Φύσεως καί προσαρμόσει ὅλες τίς ἐκδηλώσεις του στοὺς σκοποὺς καί τούς νόμους της.

Αὐτὴ εἶναι ἡ πρέπουσα καί ἀληθινὴ λατρεία, δηλαδή ἡ ἀρετὴ πού πρέπει νά προσφέρει στήν Φύση καί ν' ἀκολουθεῖ ὁ ἄνθρωπος. Καί μόνο ἡ ἀρετὴ θά τὸν ὀδηγήσει νά γνωρίσει ἀσφαλῶς τὴν πλήρη καί ὁλοκληρωμένη ἀλήθεια. Ἡ ἀλήθεια θά τὸν ὀδηγήσει τότε νά γνωρίσει καί ν' ἀπολαύσει ὅλες τίς χαρὲς τῆς ζωῆς, γιὰ τίς ὁποῖες πλάστηκε κάθε ὑπαρξή. Μόνο ἔτσι διώχνονται ὁ πόνος καί οἱ δοκιμασίες πού εἶναι καρπὸς τῆς ψευτιᾶς, τοῦ σκότους καί τῆς ἀγνοσίας».

Ἀπὸ ποῦ, ὁμως, ἡ προέλευση τοῦ Παντός καί ποιὲς ἦταν οἱ κοσμολογικὲς ἀρχές;

Σ' αὐτό τό σημεῖο ὁ Νάγος πίστευε στίς ὀρφικὲς θεωρίες περὶ Χάους, πού ἐθεωρεῖτο ὡς κατάσταση, ἡ ὁποία περιέκλειε κάποτε σπερματικά ὄντιμα σήμερα βλέπουμε ὡς μορφή καί ὡς συνείδηση. Ἀπὸ τό Χάος προῆλθαν στό εἶναι τους ἀφ' ἑαυτῶν διὰ τοῦ Χρόνου καί τοῦ Κοσμολογικοῦ Ἑρωτος οἱ δύο Οὐσίες, τίς ὁποῖες οἱ Πυθαγόρειοι καθόριζαν ὡς Μεριστὴ καί ὡς Συνεχῆ.

Οἱ δύο αὐτὲς Οὐσίες διὰ τῆς μείξεως ἔφεραν στό εἶναι τό μορφικό ἄτομο, τό ὁποῖο μετουσιώθηκε σέ μία δεδομένη στιγμή σέ συνειδητὸ ἄτομο. Αὐτό ἀποτελεῖ καί τό βαθύτερο μυστήριο γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Τοῦτο τό πνευματικό ἄτομο διὰ μέσου τῶν διαφόρων ὀργανισμῶν τῆς ὄντολογικῆς κλίμακας ἐκτελίσσει τίς λανθάνουσες δυνάμεις του, φθάνει στήν ἀνθρώπινη μορφή, γιὰ νά συνεχίσει τὴν ἐξέλιξή του καί τὴν δράση του σέ μιὰ ἀνώτερη τοῦ ἀνθρώπου κατάσταση, τὴν πνευματική.

Στὴν κατάσταση αὐτὴν ἐπιτυγχάνεται ἡ τελείωσή του καί ἀποκτᾶται ἡ καθαρὴ Γνώση.

Στό ἔργο του «Πνευματικαὶ Ἰδέαι» περιγράφεται πῶς ἡ γνώση ἐκείνη μεταβιβάζεται στοὺς ἀγνοοὺς καί στοὺς καθαρούς, στοὺς ἀξίους καί τούς ἱκανοὺς, γιὰ νά συνεχίσουν τὴν πορεία τῆς ψυχῆς τους πέρα ἀπὸ τῆς Γῆς τό περιβάλλον.

«Τίς σχέσεις μεταξύ τῶν ἀνθρώπων», ἔλεγε, «πρέπει νά διέπει ὁ ἠθικός νόμος, ὁ ὁποῖος εἶναι συνώνυμος μέ τὸν φυσικό. Ὑψιστος δέ φυσικός νόμος εἶναι ὁ Νόμος τῆς Ἀρμονίας, χωρὶς τὸν ὁποῖον δέν θά ὑπῆρχε τάξη, πρόοδος, ἐξέλιξη».

Τί εἶναι, ὁμως, ἀρμονία; Ἀρμονία εἶναι ὁ νόμος ὁ ὁποῖος διακανονίζει τίς μεταξύ οὐσιῶν, μορφῶν καί συνειδήσεων σχέσεις πρὸς τὸν σκοπὸ τῆς ἐξελιξεως τῶν

πάντων διὰ τῆς ἀλληλεπιδράσεως, δηλαδή διὰ τῆς Ἀγάπης καί τοῦ Ἑρωτος.

Ὁ Νόμος τῆς Ἀρμονίας εἶναι συμπύκνωση τῶν ἐννοιῶν πού περικλείουν οἱ μαγικὲς λέξεις: «Ἀγάπη, Ἐλευθερία, Δικαιοσύνη»...

«Φίλει τὸν ἄνθρωπον», ἔλεγε, «ὄχι ἀπὸ δεοντολογία ἢ κατ' ἐπιταγή. Φίλει τὸν ἄνθρωπον ἀδιαφορῶντας, ἐάν αὐτὸς σέ ἀγαπᾷ, σέ μισεῖ ἢ σέ περιφρονεῖ. Στὸ πρόσωπο κάθε ἀνθρώπου νά βλέπεις ἐπαναλαμβανόμενὴ τὴν ἴδια σου ὑπόσταση.

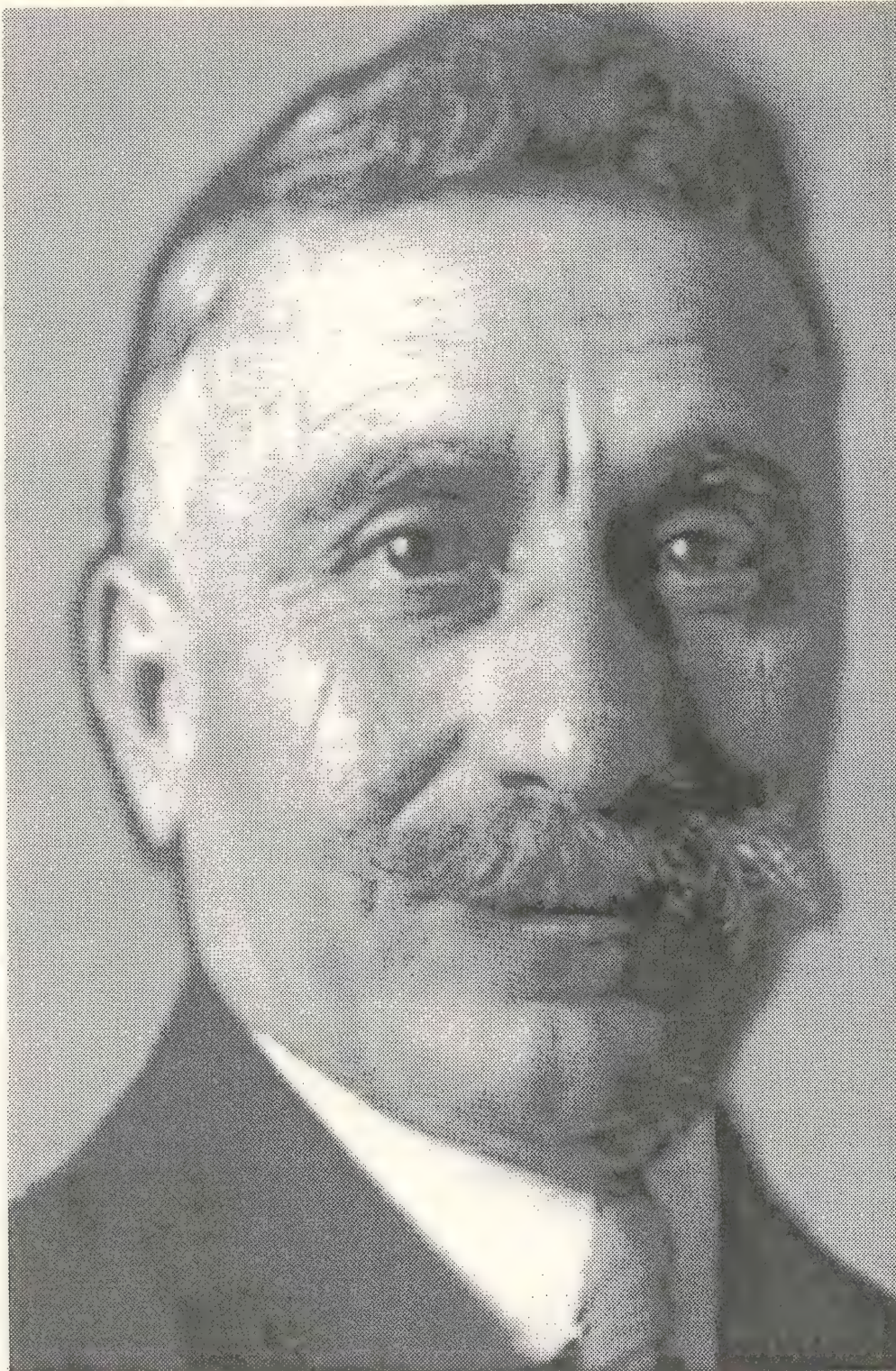
Σέβου πάντοτε οἰονδήποτε ἄνθρωπο ἀγαθὸ ἢ κακὸ, πεπαιδευμένο ἢ ἄξεστο, διότι εἶναι μία ἀξία τῆς Φύσεως, πού ἐργάσθηκε ἐπὶ αἰῶνες πολλοὺς γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ὄντοτητα. Αὐτὴ ἔχει λανθάνοντες τοὺς Νόμους τῆς Ἀρετῆς καί τῆς Σοφίας. Βοήθησέ τον ἐσὺ μέ τὴν ἀγάπη σου καί τό ἐνδιαφέρον σου νά τίς ἐκδηλώσει ἔντονα.

Χτύπα καί καυτηρίαζε πάντοτε τὴν κακία καί τὴν ἀγνοσία. Ἀλλὰ σέβου τὸν ἄνθρωπο, κάθε ἄνθρωπο, διότι καί τοῦτος μιὰ μέρα προορίζεται νά γίνῃ θεὸς ὑπαρξή.

Δείχνε πάντα ἀνεξάντλητη ἐπιείκεια καί ἀνοχή. Μὴν οἰκτεῖρεις ποτέ τὸν σφάλλοντα.

Μὴ περιφρονήσεις ποτέ τὸν ἁμαρτήσαντα, διότι καί σύ ἔσφαλές καί ἁμαρτήσες πολλές φορές στὸν βίό σου. Οἱ ἄλλοι ὁμως σέ ἀνέχθηκαν. Ἐάν ὑπῆρξες αὐστηρὸς πολὺ, κάποτε θά τό μετανοήσεις. Ἐάν ἔκρινες μέ ἐπιείκεια, δέν θά μεταμεληθεῖς ποτέ. Νά βρίσκεις πάντα τὴν δύναμη νά συγχωρεῖς ἐκείνον πού σέ ἀδίκησε.

Ἀγάπα κάθε πνοή, κάθε συνείδηση ὑπανθρώπινη, ἀνθρώπινη καί ὑπερανθρώπινη, γιὰ νά αἰσθανθεῖς καί σύ τίς

περιτύξεις και την θερμή της Παγκοσμίας 'Αγάπης.

Γιά να γίνεις ελεύθερος, να αναγνωρίζεις και στον άλλον τό δικαίωμα να γίνει και αυτός ελεύθερος. Βοήθησε πάντοτε να απολαύσουν και οι άλλοι την οικονομική, την κοινωνική, την πνευματική ελευθερία και να μπούν στην τροχιά του φυσικού νόμου, στον κύκλο της Παγκοσμίας 'Αρμονίας.

Νά είσαι δίκαιος, δηλαδή αναγνωρίζε και σέβου τὰ δικαιώματα που έχει κάθε ύπαρξη, ή όποία είδε τό φώς του 'Ηλίου, για να απολαμβάνει την ζωή, να προοδεύει και να εξελίσσεται πνευματικά. 'Η λέξη δικαιοσύνη είναι συνώνυμη μέ την λέξη αναγνώριση.

'Ο άνθρωπος δέν είναι σέ θέση να δώσει τίποτε στον όμοιο του. 'Η Φύση είναι εκείνη που δίνει στον άνθρωπο τον οργανισμό και τις ικανότητες τις αισθησιακές και τις πνευματικές, μέ τις όποιες δικαιούται να παίρνει από τους κόλπους της ό,τι του είναι αναγκαίο για την ύπαρξή του, για την πρόοδό του και την ευδαιμονία του. 'Η Φύση διαθέτει άφειδώς όλους τους παράγοντες της ζωής σέ όλους. 'Ο άνθρωπος στηριζόμενος στην δύναμη του ισχυροτέρου αφαιρεί τὰ μέσα αυτά και στερεί τον όμοιο του από όλα εκείνα που θά του εξασφάλιζαν άνετο βίο, εύκολη παιδεία και χωρίς εμπόδια πρόοδο.

Νά είσαι δίκαιος. Νά πιστεύεις ότι όλοι έχουμε ως τέκνα της ίδιας μάνας τὰ ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις απέναντι του συνόλου.

Νά είσαι δίκαιος, και αναγνώριζε σέ κάθε άνθρωπο, ό,τι ανήκει σ' αυτόν από την μητέρα Φύση.

Κάθε ύπαρξη δικαιούται να έχει στην διάθεσή της όλα τὰ μέσα της προόδου, της παιδείας, για να μάθει και

αυτή την 'Αλήθεια και να αποκτήσει την 'Ελευθερία, την κοινωνική και την πνευματική.

Κάμε ό,τι μπορείς, για να ανανήψει ό αδελφός σου άνθρωπος. Δώσε χείρα βοηθείας να βγει από τον βούρκο της κατωτερότητας.

Μή προκαλείς, μήν υποτιμάς κανέναν, πάντα να είσαι ανεκτικός. Χτύπα τις ανθρώπινες αδυναμίες. Στιγματίζει τό πάθος. Καυτηρίαζε την άμαρτία. 'Αλλά ποτέ μή θίγεις την αξιοπρέπεια του άμαρτήσαντος. Μή πληγώνεις, μή φρονεύεις ποτέ τον αδελφό σου άνθρωπο. 'Εστω και άν είναι άμαρτωλός. Δέν ξέρεις και σύ και έγώ πόσες φορές στην πορεία της ψυχής μας κατά τις άλληπάλληλες ένσαρκώσεις μας δέν υπήρξαμε έγκληματίες, κακοϋργοι, άμαρτωλοί. 'Ομως ή στοργή των Δυνάμεων της Φύσεως, τό Φώς του 'Ηλίου και οι φροντίδες των ανωτέρων συνειδήσεων μας βοήθησαν διά των δοκιμασιών και του πόνου να μάθουμε και να ακολουθοϋμε τό καλό και τό πρόπον».

'Ο Νάγος ποτέ σέ κανένα, έστω και άν του τό ζητούσε, δέν του υποδείκνυε την πλάνη του, δέν του έλεγε τό έλάττωμά του, τό σφάλμα του. Είναι ένα σημείο που φανερώνεται μεγαλοπρεπής ή ευγένεια και ή πραγματική λεπτότητα μιας ανώτερης ύπάρξεως. Τουτο τό δικαιολογούσε ως εξής:

«Εάν σου πω τὰ σφάλματά σου, θά φανώ ανώτερός σου και σύ θά αισθανθείς ένα αίσθημα κατωτερότητας απέναντί μου, πράγμα που δέν θέλω. Θέλω να είμαι ως ίσος προς ίσον. 'Η άξία έγκειται σέ τοϋτο: μόνος του ό άνθρωπος πρέπει να αναγνωρίσει τό σφάλμα του και να τό επανορθώσει διά του αυτοελέγχου και του θεληματικού του. Βεβαίως, σέ βοηθώ και σέ ποδηγετώ μέ

προσοχή διαφοροτρόπως, χωρίς ποτέ νά σέ κατεβάσω από τήν βαθμίδα τῆς ἀδελφικῆς ἰσοτιμίας».

Αὐτός ἦταν ὁ καλός, ὁ εὐγενικός, ὁ ἀνώτερος Σπυρίδων Νάγος.

Τώρα ἄς θίξουμε καί τό πνευματικό πιστεύω τοῦ σοφοῦ Μύστου.

Ὁ Νάγος πίστευε ὅτι τό σύνολο τῶν ἐκδηλουμένων οὐσιῶν, τῶν μορφῶν καί τῶν συνειδήσεων διέπεται ἀπό νόμους πού βοηθοῦν στήν εξέλιξη καί τήν τελειοποίηση.

Οἱ νόμοι τοῦτοι βοηθοῦν τήν ἐκπνεύ- μάτωση κάθε μορφῆς καί τήν πρὸς τό ἄπειρον ἀτέρμονα εξέλιξή τους. Τούς νόμους τούτους πρέπει νά γνωρίζει ὁ ἄνθρωπος γιά νά γίνει σοφός καί νά προσαρμόσει ὅλες του τίς ἐκδηλώσεις σύμφωνα μέ αὐτούς, οὕτως ὥστε νά γίνει ἐνάρετος.

Ὁ ἐνάρετος καί ὁ σοφός βοηθεῖται καί γίνεται συνεργάτης τῶν ἀνωτέρων αὐτοῦ συνειδήσεων, οἱ ὁποῖες συνέ- στησαν τήν θεία πνευματική ἱεραρχία στήν κορυφή τῆς ὁποίας εὐρίσκεται Ὑπέρθεος Ἄρχων, χειριστής τῶν φυσικῶν καί τῶν πνευματικῶν νόμων. Τοῦτον, σ' ἓνα δημοσίευσμά του στοὺς «Καιρούς» τοῦ Κανελλίδου, τόν ἀποκαλεῖ Κάτοικον τοῦ Σύμπαντος, διευθετοῦντα καί ἐποπιεῦοντα τήν τάξη τοῦ Παντός.

«Ὁ λατρεύων τό Πᾶν», ἔλεγε, «λατρεύει καί τό μέρος. Ὁ λατρεύων μόνο μία προσωπικότητα ὅσον ἰσχυρά καί ἀγαθή καί ἄν εἶναι αὐτή, ὑποτιμᾷ τό σύνολο».

Λάτρευε τήν Φύση καί τό Φῶς τῆς. Θαύμαζε, ἀγαποῦσε καί σεβόταν κάθε συνειδητό Ἐγὼ πού εἶναι καρπός τῆς Φύσεως. Ἦταν ἐραστής τῆς Ἀληθείας καί αὐτήν ἀναζητοῦσε σ' ὅλον τόν ἐπίγειο βίο του, αὐτήν ἀκολουθοῦσε καί αὐτήν δίδασκε.

«Τόν ἐνάρετο καί τόν σοφό», ἔλεγε, «ἐνισχύουν οἱ Δυνάμεις τῆς Φύσεως, γιά νά μπορεῖ νά ἐναρμονίζεται πρὸς τούς Νόμους τῆς. Ὅσοι ποθοῦν καί θηρεύουν τήν ἀλήθεια, ἡ ἀλήθεια τούς ποδηγεῖ καί τούς φωτίζει. Ὁ Οὐρανός τούς ἐμπνέει καί τούς ὁδηγεῖ, γιά νά εὑρουν τόν δρόμο πού ἄγει στήν ἀληθινὴ πραγματικότητα».

Αὐτό εἶναι τό πνευματικό πιστεύω τοῦ Σπυρίδωνος Νάγου. Ἀπλό, σαφές καί σοφό, βγαλμένο ἀπὸ τήν πείρα τῶν αἰώνων, πού ἀποκτᾷ ἡ ψυχὴ ὡς γνώση πολύτιμη ἀπὸ τίς μακρινές πορεῖες πού ἔκαμε περνώντας ἀ- ναρίθμητες φορές ἀπὸ τοῦ λίκνου μέχρι τοῦ τάφου. Αὐτός δέ, εἶναι ὁ μόνος τρόπος, μέ τόν ὁποῖον ἀποκτᾶται ἡ ὠριμότητα. Τά ὄριμα παιδιά τῆς Γῆς μ' αὐτόν τόν τρόπο ξε- πληρώνουν τό χρέος τους καί τήν μόρφω- σή τους ἐδῶ κάτω καί εἶναι ἔτοιμα πιά ν' ἀ- τενίσουν τόν Οὐρανό. Ὁ πρὸς τὰ ἄνω δρόμος εἶναι γι' αὐτά τώρα ἀνοικτός καί ἐλεύθερος.

Ἡ ἀρετὴ, ἡ ἀπέραντη καλωσύνη, ἡ θε- ληματικότητα καί ἡ σοφία τοῦ Σπυρίδωνος Νάγου πιστεύω ὅτι τοῦ δίδουν τό δικαίωμα νά ὀνομασθεῖ ὄριμο παιδί τῆς Γῆς. Ἡ Γῆ καί ὁ Ἥλιος τόν ἐφοδίασαν στοργικά μέ ὅλα ἐκεῖνα τὰ μέσα, γιά νά συνεχίσει τήν πορεία καί τήν δράση τῆς ψυχῆς του σέ τελείους καί φωτισμένους κόσμους.

Τώρα ἀξίζει νά γίνει γνωστό καί τό γήινο τέλος του.

Ὅταν τό 1933 τό νῆμα τῆς ἐπίγειας ζωῆς του ἔπρεπε νά κοπεῖ καί τοῦτο τοῦ εἶχε πρό ἐξαμήνου προαναγγελθεῖ, ὁ Σπυρίδων Νάγος τέλεσε τήν ἡμέρα ἐκείνη τό τελε-ουργικό του καθῆκον πρὸς τίς Δυνάμεις τῆς Φύσεως. Ἐκαμε τό τελευταῖο του θαλασ-σόλουτρο καί οἱ ἀκτίνες τοῦ πατέρα Ἥλιου περιέβαλαν μέ τήν δύναμή τους ὅλο τό εἶναι ἑνός γνησίου λάτρη τους, οἱ ἀκτίνες πού κατακαίουν κάθε τι τό πιτανικό καί τό γήινο πού φέρει ὁ θνητός.

Καί ὅταν μετὰ μία ὥρα τό μαῦρο πουλί τοῦ θανάτου ἔπρεπε νά τόν πλησιάσει, τόν ζύγωσε κι αὐτό μέ σεβασμό, μέ θαυ-μασμό τοῦ ἔκοψε τό νῆμα τῆς ζωῆς σέ μία σύντομη στιγμή· μέ εὐθανασία!

Τότε ἡ ἀθανασία, πού ποθοῦσε ἡ ψυχὴ του ἀπὸ αἰῶνες πολλούς, τόν ἀγκάλιασε καί τόν στεφάνωσε μέ τόν κότινο τοῦ πνευματικοῦ ἥρωα. Οἱ ὑλακές τοῦ Κέρ-βερου δέν τόν τρόμαξαν. Οὔτε ὁ Ἄδης μπόρεσε νά τόν κρατήσει. Διότι σέ ὅλο του τόν βίο εἶχε βγάλει ἓνα-ἓνα τὰ δόν-τια τοῦ τρικέφαλου καί εἶχε κτυπήσει τὰ σκοτάδια τοῦ Ἄδου. Ὁ Σπυρίδων Νάγος δέν χαροπάλαιψε· κοιμήθηκε ἥρεμα!

Εἶχε ἤδη νικήσει τόν χάρο. Ἐκεῖνος πού ξεριζώνει τίς ἀδυναμίες καί τό πάθος, ἐκεῖνος πού ἀκολουθεῖ τήν ἀρετὴ καί κτυπᾷ τήν κακία, τήν ψευτιά καί κάθε δουλεία, ἐκεῖνος πού θηρεύει, ὑπηρετεῖ τήν ἀλήθεια καί λατρεύει τήν ἐλευθερία, τήν δικαιοσύνη, τό φῶς καί τρέφει στήν καρδιά του ἀγάπη γιά ὅλους· αὐτός, νικᾷ τήν ἀτέλεια, νικᾷ τήν ἀμαρτία, νικᾷ τόν Ἄδου καί τὰ σκοτάδια του.

Ὁ δρόμος του πρὸς τήν φωτεινὴ λεωφόρο εἶναι ἐλεύθερος καί ἀνοικτός.

Ἰωάννης Βασιλῆς

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ
ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ
ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ
ΑΝΕΞΕΛΙΚΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΖΩΝ ΤΩΝ,
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΝ ΤΩΝ
ΟΠΩΣ ΕΛΘΟΥΝ ΕΙΣ ΕΠΑΦΗΝ
ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ.
ΤΟΥΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΑΝ ΑΝΕΛΙΞΙΝ ΤΗΣ ΜΑΖΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΙΝ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΥΤΩΝ.
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΒΑΙΝΟΥΝ
ΕΚ ΔΥΣΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΣ
ΚΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΩΣ

Σ. ΝΑΓΟΣ

ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΑΣ Σ. ΝΑΓΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ 70 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΤΟΥ

Αισθάνομαι πολλήν δυσχέρεια προκειμένου νά ὁμιλήσω περί τοῦ Σπ. Νάγου καί τοῦ ἔργου του.

Ὁ Νάγος ἀνήκει στήν κατηγορία τῶν προσωπικοτήτων ἐκείνων, οἱ ὁποῖες ἀφανῶς ἐνεργοῦν, τῶν ὁποίων ὅμως τό ἔργο παίξει σπουδαῖο ρόλο στήν ἐξέλιξη τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων.

Ὁ Νάγος οὐδέποτε ἐπεζήτησε νά ἐμφανίσει ἑαυτόν, οὐδέποτε αὐτο-διεφημίσθη, οὐδέποτε ἐπεζήτησε νά ἀποκτήσει μία θέση, διαγωνιζόμενος πρὸς τοὺς σπεύδοντες ἐγνωστές.

Ἀφοῦ δέ ὁ ἴδιος ἐπετέλεσε μία τόσον μετριόφρονα, ὅσο καί σπουδαία ἐργασία, βεβαίως δέν θά εἴμεθα ἐμεῖς ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι, παρά τίς ἀρχές του καί διαθέσεις του, θά θελήσουμε νά ἐμφανίσουμε ὅλη τήν μεγαλοπρέπεια τῆς προσωπικότητός του καί ἐπαφιέμεθα στό μέλλον νά δικαιώσει αὐτόν πλήρως.

Σέ κάθε ἄνθρωπο ἐπιδροῦν πολλοί παράγοντες. Ἡ ὀργανική του φύση, ἡ ὁποία εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς καταγωγῆς του καί τοῦ εἶδους τῆς ζωῆς του, ἡ αγωγή πού ἔλαβε, ἡ ἐπίδραση τοῦ περιβάλλοντος, ἡ κληρονομικότητα καί ἄλλοι ἀκόμη παράγοντες.

Ὁ Σπ. Νάγος ἐγεννήθη ἀπό ποιμενική οἰκογένεια καί οὔτε αγωγῆς ἔτυχε, οὔτε πολλῶν γραμμάτων ἐδιδάχθη. Παιδί ἀκόμη ἐξεπατρίσθη, πρὸς εὐρεσιν τύχης καί μετὰ ἀπό πολλές περιπέτειες κατέλαβε κατωτέρα θέση στήν Ταχυδρομική Ὑπηρεσία, ὅπου ἐπιμελῶς ἐργαζόμενος προήχθη, διαδοχικῶς μέχρι τοῦ βαθμοῦ τοῦ Διευθυντοῦ. Ἡ κοινωνική του σταδιοδρομία ὑπῆρξε ἀμεμπτος. Διεκρίθη καί στήν ἐκπλήρωση τοῦ καθήκοντος αὐτοῦ καί σέ ἠθικούς ἀγῶνες πρὸς ἀναγνώριση τῶν δικαιωμάτων τῶν ἐργαζομένων.

Πῶς ὁ ἀμόρφωτος αὐτός ἄνθρωπος κατόρθωσε νά ἐξελιχθεῖ σέ φιλόσοφο, μέγα Μυσταγωγό, ἐφελκούντα τόν σεβασμό ὅλων ἐκείνων οἱ ὁποῖοι τόν ἐγνώρισαν καί ἀναγνώρισαν αὐτόν ὡς θεῖον ὄν;

Ἐπὶ τῷ θανάτῳ τοῦ ὁ αἰμνιστοῦ Διον. Διαμαντίοπουλος εἶπεν:

Ἀστήρ

πρώτου μεγέθους, ὁ Σπ. Νάγος,
ἐξηφανίσθη καθ' ἣν στιγμήν
ἀπηύγαξε τήν μεγαλυτέραν αὐτοῦ
αἴγλην καί εὗρίσκετο εἰς τό ξενίθ
τῆς πνευματικῆς του ἐκδηλώσεως.

Ψυχή

ἐξελιγμένη, ἀκτινοβολοῦσα τό
Φῶς αὐτῆς καί εὐεργετικῶς
ἐπηρεάζουσα πᾶσαν ἀνθρωπίνην
ὑπόστασιν, ἥτις θά εὗρίσκετο
ἐντός τῆς ἀκτίνας της, ὅλως
ἀπροσδοκῆτως ἐγκατέλειψε τόν
γῆινο τοῦτον κόσμον,
διά νά πολιτογραφηθῇ τίς οἶδεν
εἰς ποίας πνευματικοτέρας
σφαίρας.

Καρδιά

ἐν ἣ πᾶσα ὑπόστασις εὗρισκε
θέσιν, ἔπαυσε σφύζουσα
τόν ρυθμόν τῆς ζωῆς.
Καί ἠτενίσαμεν τοῦτον ἔχοντα
τήν νεκρικήν ἀκαμψίαν,
τόν πάντοτε καμπτότερον
πρὸ τῆς ἀνθρωπίνης δυστυχίας.

Πυρρός

ἐσβέσθη ἐγκαταλείψας ἄσβεστον
πνευματικὴν αἴγλην.

Ἐτάφη

εἰς τοὺς κόλπους τῆς Γῆς,
ὁ ἀποδημήσας ἐκ τῆς Γῆς.

Ἀπέθανεν

ἐν τῷ σώματι,
διά νά ζήσῃ ἐν τῷ πνεύματι.

Κατῆλθεν

εἰς τόν Ἄδην,
διά νά ἀνέλθῃ τίς οἶδε ποῦ.
Ἄλλ' ὑπάρχει Ἄδης δι' αὐτόν;

Ποῖος Ἑρμῆς

θά εἶναι ὁ πομπός τῆς ψυχῆς του,
ἀφοῦ αὐτός ἦτο ὁ ὁδηγός
τῶν ψυχῶν;

Ποῖος Διόνυσος

θέλει τόν μεταφέρει εἰς τό
Κράτος τῶν Ἀθανάτων;

Ποῖος Διδάσκαλος

θέλει τόν ἀντικαταστήσει;
Ἐκ τίνος εὐγενοῦς μετάλλου
θά συνίσταται τό κιβώτιον,
τό ὁποῖον δέον νά διαφυλάξῃ
ἀλώβητον τήν καρδίαν του;

Ποῖος ραψωδός

θέλει συνθέσῃ παιᾶνες ἀντί
νεκρικῶν ὁδῶν δι' αὐτόν;

Σε κάποια συναναστροφή στην οποία παρευρίσκετο, ωμίλησαν περί πνευματισμού. Το θέμα τόν ενέβαλε σε σκέψεις και τότε άρχισε να μελετά. Δεν εδιάβασε πολλά βιβλία, ούτε παρακολούθησε άλλων διδασκαλίες.

Εξέτασε κυρίως τόν έαυτό του και μελέτησε τις λειτουργίες της φύσεως εξ έαυτού μηδενός ανθρώπου διδάξαντος. Η μεγάλη και εξελιγμένη ψυχή του ήλθε σε άμεση επαφή προς την φύση και προς τό πνεύμα αυτής και ήρυσθη εκείθεν τις ιδέες του. Πρώτη εκδήλωσή του υπήρξε σειρά άρθρων, δημοσιευθείσα στην εφημερίδα «Καιροί του 1901» τά όποια μετά προλόγου του ίδιου, εξέδόθησαν και σε τεύχος.

Η διδασκαλία του Σπ. Νάγου έκαρποφόρησε στις ψυχές εκείνων, οι όποιοι κατενόησαν την μεγάλη της σημασία και συννοηθήκαν ειλικρινώς την ανάγκη να εργασθούν προς μελέτη και διάδοσή της.

Εδίδασκε ότι ο άνθρωπος μούμενος στον Πυθαγορισμό πρέπει να απαλλαγεί από τά πάθη και τά έλαττώματα και να αποβάλει τις παντοειδείς πλάνες του.

Πρέπει να διδαχθεί και να κατανοήσει την λατρεία της φύσεως και τόν σεβασμό των νόμων της. Πρέπει να γνωρίσει και να διακρίνει τούς νόμους τούτους, για να κατανοήσει πώς και πού οι δυνάμεις της φύσεως κατευθύνουν τό πνεύμα του ανθρώπου.

Ο άνθρωπος οφείλει να αποδίδει τόν προσήκοντα σεβασμό προς τούς συνανθρώπους του, προς την πολιτική και κοινωνική έλευθερία του προς την πλήρη της συνειδήσεως και της σκέψεως έλευθερία.

Πρέπει να διδαχθεί την άξία του

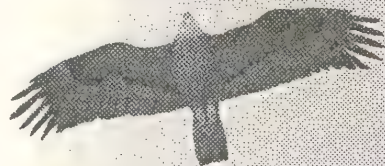
ανθρωπίνου πνεύματος και τις σχέσεις του προς τό καθολικό πνεύμα του άπειρου. Να αντιληφθεί ποιός είναι ο Νάος της Άρετης και πώς είναι δυνατόν να οικοδομηθεί αυτός εν τη ψυχή παντός ανθρώπου. Πρέπει να κατανοήσει ποιός είναι ο λόγος της υπάρξεως του ανθρώπου και ποιός ο σκοπός της ζωής του.

Αν ο Πυθαγόρειος δεν γνώρισε τις βασικές αυτές αλήθειες και δεν τις εφαρμόσει στον βίο του, ματαιώς περιβλήθη τόν τίτλο του Πυθαγορείου και φέρεται εύθνη μεγαλυτέρα των άλλων για τό χάος και την σύγχυση ή όποια επικρατεί στην ανθρωπότητα.

Τιμώντες την μνήμη του, ως τοποθετήσουμε στην καρδιά μας τις σοφές αυτές διδασκαλίες και ως τις καταστήσουμε πρόγραμμα του βίου μας και της εργασίας μας.

Μόνον τότε θά δύναται να λεχθεί ότι ή επί της γής διάβαση του Σπ. Νάγου άφηκε γόνιμα και άνεξίτηλα άποτελέσματα στις ψυχές εκείνων, οι όποιοι εξέδηλωσαν την ικανότητα να διακρίνουν και να τιμούν τό Φως και την Άλήθεια. Ο Νάγος δεν χαροπάλαψε, κοιμήθηκε ήρεμα.

Ήταν ένας Πνευματικός Άετός, πού τώρα διασχίζει τούς αιθέρες σε μία άπειρη πνευματική εξέλιξη του, την όποια προετοίμασεν στο γήινο πέρασμά του!

Ο Νάγος δεν απέθανεν,
άλλ' άπλως, εις εποχήν, καθ' ήν
έτελούντο τό πάλαι τά
Μεγάλα Έλευσίνια Μυστήρια,
ήτήσατο αύξησιν Φωτός
και του έδόθη!

Δόξα εις τό θεϊον Πνεύμα Του!

Δόξα εις τόν Διδάσκαλο της καρδιάς μας!

Δόξα εις τόν αλήστου μνήμης πνευματικόν Ήλιον
πού πλέον άτενίζει τόν πυρέσσοντα ορίζοντα του άπολύτου!

Είθε να έμπνεύσει και να οδηγήσει και τις δικές μας ψυχές στις
φωτεινές λεωφόρους του Κατοίκου του Σύμπαντος!

Εν τη Γή, Άνώτερον Μυσταγωγικόν Έργαστήριον δεν υπήρχε δι' αυτόν και
μετέβη ούτος, ένθα λειτουργεί τοιοϋτον.

Μετέστη εις τόν Κράτος του Δικεφάλου Άετού!

Μετέστη εκεί ένθα τά πάντα μεταρσιούνται εις τό εύγενές μέταλλον του
πνευματικού χρυσού!

Μετέστη ίνα τύχη αύξήσεως Φωτός εις τό Έργαστήριον εκείνο, όπερ
συνεδριάζει πάντοτε υπό τό ζενίθ!

Τόν γήινον τάφον τοιούτου Μυσταγωγού,
ας σκιάζει έσαι ή πνευματική Άκακία!

Από την εκδήλωση μνήμης και τιμής πού διοργάνωσε τό Ίδεοθέατρον σε χώρο όπου ίεουργούσε
ο μέγας Μυσταγωγός, ο κραταιός Διονυσιακός τεχνίτης και πνευματικός μας οδηγός Σ. Νάγος

Σ. ΝΑΓΟΥ

ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πρῶτον καθήκον παντός ἀνθρώπου εἶναι νὰ ἐργάζεται.

Στὴν Φύση τίποτα δὲν μένει ἀργό
γιατὶ ἡ ἐργασία εἶναι νόμος τῆς Φύσεως.

Ἐπιμέλεια Στ. Τάκας - Λυκόφρων

Ἄν ἀτενίσουμε τὸ μεγαλουργήμα τοῦ ἐκδηλωμένου Σύμπαντος θὰ πειστοῦμε ἀμέσως ὅτι ὁλόκληρο τὸ Ἄπειρο ἐργάζεται ἀκατάπαυστα ἀφοῦ παράγει στὸν ἄπειρο χρόνο ἄπειρους Νόμους καὶ δυνάμεις, παράγει φῶς καὶ ἁρμονία, παράγει μορφές καὶ συνειδήσεις τῶν ὁποίων (συνειδήσεων) προορισμός εἶναι ἐπίσης ἡ ἐργασία μὲ τὴν ὁποία ἀφ' ἑνὸς μὲν συντονίζονται πρὸς τὴν ἐνέργειαν τοῦ θείου Ἀείρου ἀφ' ἑτέρου προοδεύουν καὶ ἐξελίσσονται.

Ἡ σπουδαιότερη ἐργασία τῶν ἀνθρώπων συνειδήσεων εἶναι

α) ἡ μεταμόρφωση τῶν ἐσφαλμένων καὶ ἀτελῶν ἰδεῶν σὲ ἀθάνατες Ἰδέες,

β) ἡ μεταμόρφωση τῶν ταπεινῶν καὶ ἀντικοινωνικῶν συναισθημάτων σὲ ὑγιᾶ συναισθήματα καὶ

γ) ἡ κατεργασία τοῦ ψυχικοῦ τους ἐγὼ μὲ τὴν ἱερὴ τέχνη τῆς ψυχουργίας πού δίδαξαν καὶ διδάσκουν τοὺς ὁπαδοὺς τοὺς ὅλα τὰ Μυσταγωγικὰ Τάγματα.

Ὁ μὴ ἐργαζόμενος ἄνθρωπος παρεμβαίνει μὲ τὴν βούλησίν του στὴς λειτουργίες τῶν νόμων τῆς ὁργανικῆς του φύσεως καὶ διαταράσσει τὴς σχέσεις ἀμοιβαίας συνεργασίας πού ἔχουν μὲ τοὺς λειτουργοῦντες νόμους τῆς Φύ-

σεως τοῦ περιβάλλοντός του.

Αὐτὸ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νὰ προκαλέσει χαλάρωση τῶν σχέσεων τῆς ὁργανικῆς του φύσεως πρὸς τὸ σύνολο τῆς Φύσεως τοῦ περιβάλλοντός του.

Ἐπίσης προκαλεῖ ἀπὸ ἀπόψεως ἐνεργείας παθητικότητα στὴν ὁργανικὴ του φύση μὲ ἐπακόλουθο νὰ περιέλθει σὲ παθητικότητα καὶ ἡ ψυχὴ του, δηλαδὴ σὲ κατάσταση πού νὰ μὴ δύναται ἡ ψυχὴ του νὰ ἐξωτερικεύει σὲ λειτουργία τὴς δυνάμεις τῆς πρὸς αὔξηση τῶν ἐνεργειῶν τῆς.

Ἡ ἀδυναμία τῆς ψυχῆς του νὰ ἐξωτερικεύσει τὴς ψυχικὲς του δυνάμεις καὶ μάλιστα αὐτὲς πού ἀφοροῦν τὴν διανοητικὴ καὶ συναισθηματικὴ λειτουργία τῆς ἀνθρώπινης φύσεως ὁδηγεῖ σὲ ἀδράνεια καὶ τὴς νοητικὲς του καὶ ἠθικὲς του δυνάμεις μὲ συνέπεια ὁλόκληρη ἡ ἀνθρώπινη φύση περιέρχεται σὲ ἀδράνεια καὶ δὲν συντελεῖται καμιά ἀνθρώπινη πρόοδος.

Ἐργασία εἶναι ἡ προσπάθεια τοῦ πνεύματος καὶ τῶν βραχιόνων ὅταν αὐτὴ ἐπιφέρει χρῆσιμο ἀποτέλεσμα. Συνεπῶς μόνον ἡ προσπάθεια πού φέρει χρῆσιμο ἀποτέλεσμα εἶναι ἐργασία.

Ἔτσι κάθε προσπάθεια τοῦ πνεύματος καὶ τῶν βραχιόνων πού ἀποβλέπει

σὲ καταστροφὴ τῆς υἱείας καὶ τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων ἢ στὴν διατήρηση τῆς πλάνης, τῆς συσκοτίσεως, τοῦ ψεύδους, τοῦ φόβου μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ἢ στὴν ἀπόκτηση ἀγαθῶν τῆς ζωῆς μὲ ἀθέμιτα καὶ ἀνήθικα μέσα, εἶναι ἀπαράδεκτη καὶ καταδικάζεται διότι ἀπ' αὐτὲς τὴς προσπάθειες λείπει τὸ χρῆσιμο ἀποτέλεσμα.

Ἡ Ἐργασία εἶναι ὕλικὴ καὶ διανοητική. Ἡ ὕλικὴ ἐκτελεῖται διὰ τῶν βραχιόνων καὶ τῶν χειρῶν τοῦ ἀνθρώπου.

Τοιαύτη εἶναι ἡ καλλιέργεια τῆς γῆς, ἡ οἰκοδομὴ τῶν κυρίων, ἡ κατασκευὴ τῶν ἐργαλείων καὶ ἡ παραγωγὴ τῶν ἐφοδίων τοῦ φυσικοῦ βίου.

Ἡ διανοητικὴ ἐργασία ἀρχίζει ἀπὸ τὴν ὑποχρεωτικὴ ἐκπαίδευση, ὑψώνεται μέχρι τῶν μεγίστων συλλήψεων τοῦ ἀνθρώπινου πνεύματος στὴς τέχνες καὶ στὴς ἐπιστῆμες, ἀναπτύσσει τὴς διανοητικὲς μας δυνάμεις καὶ μᾶς ἀποκαλύπτει τὰ μυστήρια τῆς Φύσεως, ἀνεγείρει (μὲ τὴν βοήθεια καὶ συνδρομὴ τῆς ὕλικῆς ἐργασίας) περίλημπα μνημεῖα καὶ καταλείπει ἔτσι στοὺς μέλλοντες αἰῶνες τὸν ἀποκτηθέντα πλοῦτο ἀπὸ τὸν συνεταιρισμὸ τῶν δυὸ αὐτῶν δυνάμεων.

Ἡ ἀνθρωπότητα ὑφίσταται μόνον καὶ τελειοποιεῖται διὰ τῆς ἐργασίας.

Αὐτὴ μόνον ἐπιβιοθεῖ τὴν Φύση.

Αὐτὴ θωρακίζει ἡμᾶς ἀπὸ τῆς κακίας. Αὐτὴ ἐξασφαλίζει τὴν ἐλευθερίαν μας.

Ἄς δοξάσουμε τὴν ἐργασία καὶ τοὺς ἐργάτες καὶ ὅς καταδικάσουμε τοὺς ἀχρηστους στὴν κοινωνία οἱ ὅποιοι ὡς κηφῆνες προσπαθοῦν νὰ πορίζονται τὰ πρὸς τὸ ζῆν ἐκ τῆς ἐργασίας τῶν ἄλλων.

Ἐκ τῶν προαναφερθέντων συνάγε-

ται ὅτι γιὰ τὸν ἐλεύθερο ἄνθρωπο ἡ ἐργασία εἶναι ὑψιστὴ ἀρετὴ καὶ ὁ ὁποῖος ὄχι μόνον δοξάζει τὴν ἐργασία καὶ τοὺς ἐργάτες ἀλλὰ καὶ καταδικάζει τοὺς ἄεργους καὶ κατ' ἐπέκταση καταδικάζει τὸν παρασιτισμὸ καὶ τὴν μάλιστα τῆς ἀνθρωπότητος πού ἔχει ὡς ἐφεύρημα ἀφ' ἑνὸς μὲν τὸ οἰκονομολογικὸ θεώρημα τῆς «ἥσσοнос προσπάθειας» (δηλαδὴ κέρδος μὲ ἐλάχιστη προσπάθεια, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸν σκοπὸ καὶ προορισμὸ αὐτῆς τῆς προσπάθειας).

Ἀφ' ἑτέρου δέ, τὴν ἀρνητικὴν διδασχὴν (ἀπὸ τὴν «παλαιὰ διαθήκην») ἡ ὁποία ἀτυχῶς μέσω τῶν «βιβλικῶν» θρησκειῶν διασώθηκε μέχρι σήμερα καὶ διδάσκει ὅτι ἡ ἐργασία εἶναι θεϊκὴ κατάρα στὴν ὁποίαν πρέπει νὰ ὑποκύψει ὁ ἄνθρωπος καὶ ὅτι ἡ ὑπέριστη εὐτυχία εἶναι ἡ μετὰ θάνατο κληροδότηση τοῦ «παράδεισου».

Χώρου δηλαδὴ, ὅπου ὁ ἄνθρωπος θὰ παραμένει ἄεργος καὶ ἀδρανὴς σὰν φυτὸ καὶ ὅτι αὐτὴ ἡ φυτικὴ ζωὴ, κατὰ τοὺς ὁπαδοὺς τῶν «βιβλικῶν» θρησκειῶν (ἐβραϊοχριστιανικῆς καὶ ἰσλάμ) ἀποτελεῖ τέτοια εὐτυχία πού ὀρισμένοι θυσιάζουν τὴν ζωὴν τους γι' αὐτὴν ἢ κατὰ τὸν μεσαιῶνα κατέστρεψαν ἕναν λαόν, τοὺς Ἕλληνες καὶ ὅλα τὰ πολιτισμικά τους στοιχεῖα.

Ἡ ἐργασία δὲν εἶναι κατάρα ἀλλὰ εὐλογία τὴν ὁποία ὁ πνευματικὸς κόσμος κληροδότησε στὴν ἀνθρωπότητα γιατί μέσω αὐτῆς προοδεύει καὶ ἐξελίσσεται πνευματικὰ καὶ πολιτιστικά.

Ἡ ἀποφυγὴ τῆς ἐργασίας, ἀκόμα καὶ ἂν βασίζεται σὲ «ἱερὰ βιβλία», προκαλεῖ στασιμότητα πού ἀποτελεῖ ἔμπνευση τοῦ σκότους, αὐτοῦ τοῦ σκότους τὸ ὁποῖο δὲν θέλει τὴν πρόοδο καὶ ἐξέλιξιν τῆς ἀνθρωπότητος, ἀφοῦ ἡ ἐργασία εἶναι

μοχλὸς προόδου καὶ ἐξελιξέως τῆς ἀνθρωπότητας καί, πέραν τοῦ χρησίμου ἀποτελέσματος, μᾶς ἀποκαλύπτει τὰ μυστικά τῆς Φύσεως, τόσο τῆς ὀργανικῆς ὅσο καὶ τῆς πνευματικῆς.

Ἡ ἐργασία τοῦ ἀνθρώπου πρέπει ὅμως νὰ εἶναι καὶ ἀνάλογη πρὸς τὶς σωματικὲς καὶ διανοητικὲς δυνάμεις πού μπορεῖ νὰ διαθέσει κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἡμέρας μὲ ὁμαλὴ λειτουργία τοῦ ὀργανισμοῦ του ἢ πού μπορεῖ νὰ ἀναπληρῶναι ἡ ὀργανικὴ του φύση.

Ἡ κατανάλωση σωματικῶν καὶ διανοητικῶν δυνάμεων πέραν τῶν ὧσων μπορεῖ νὰ διαθέσει ὁ ὀργανισμὸς του προκαλεῖ ἐξάντληση τοῦ ὀργανισμοῦ του μὲ ἀποτέλεσμα ὁ ὀργανισμὸς του νὰ ἐμφανίσει φαινόμενα ὑπερκοπώσεως.

Ἡ ὑπερκόπωση τοῦ ὀργανισμοῦ συμπαράσχει καὶ τὴν ψυχικὴ του λειτουργία μὲ ἀποτέλεσμα νὰ προκαλέσει φαινόμενα παθητικότητας καὶ στὴν ὀργανικὴ του φύση καὶ στὴν ψυχὴ του. Ἀνάλογα φαινόμενα ἐμφανίζονται καὶ σὲ ἀνθρώπους ἀεργούς οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν ἀδράνεια πού προκαλοῦν οἱ ἴδιοι τόσο στὸν ὀργανισμὸ τους ὅσο καὶ στὴν διάνοιά τους ὀδηγοῦν σὲ παθητικότητα βαρύτερης μορφῆς τὴν ὀργανικὴ τους φύση.

Ἡ παθητικότητα αὐτὴ (εἴτε προέρχεται ἀπὸ ὑπερκόπωση εἴτε ἀπὸ ἀεργία) παρεμποδίζει τὴν ἐξωτερικέυσιν σὲ λειτουργία τῶν ψυχικῶν δυνάμεων, διότι γιὰ νὰ ἐκδηλωθοῦν καὶ λειτουργήσουν οἱ ψυχικὲς δυνάμεις ἔχουν ἀνάγκην μέσου καὶ τὸ μέσον αὐτὸ εἶναι οἱ ὀργανικὲς τους φύσεις.

Ἐκ τῶν προαναφερομένων συνάγεται ὅτι ἡ ἐργασία πρέπει νὰ ἔχει περιορισμένη χρονικὴ διάρκεια.

Ἐὰν ἡ σωματικὴ ἐργασία γίνεται καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ καὶ διανοητικῆς προσπάθειας, τότε ἡ χρονικὴ διάρκεια τῆς ἐργασίας πρέπει νὰ εἶναι μικρότερη καὶ μάλιστα ὅταν ἡ διανοητικὴ ἐργασία προκαλεῖ μεγαλύτερη ἐνταση τῆς διάνοις τότε πρέπει ἡ διάρκεια ἐργασίας νὰ εἶναι ἀκόμα μικρότερη.

Εἶναι εὐνόητο ὅτι ἡ χρονικὴ διάρκεια τῆς ἐργασίας διαφέρει ἀπὸ ἀνθρώπο σὲ ἀνθρώπο γιατί δὲν ἔχουν ὅλοι τὶς ἴδιες σωματικὲς καὶ διανοητικὲς δυνάμεις.

Ἐπίσης πρέπει ὁ ἀνθρώπος νὰ διαθέτει χρόνο γιὰ ἀναψυχὴ μὲ τὴν ἐπίσκεψιν σὲ ἐξοχικὰ τοπία πού διαθέτουν ἁρμονία μορφῶν καὶ χρωμάτων, μὲ τὴν παρακολούθησιν μουσικῆς καὶ νὰ διαθέτει ἐπίσης χρόνο γιὰ διανοητικὲς τῆς καὶ ψυχικὲς τῆς συναναστροφῆς γιὰ συζητήσεις μὲ ἄλλους.

Τόσο τὴν ἐργασία ὅσο καὶ τὴν ἀναψυχὴ πρέπει νὰ διαδέχεται περίοδος ἀναπαύσεως γιὰ τὴν ἀναπλήρωση τόσο τῶν σωματικῶν ὅσο καὶ τῶν ψυχικῶν δυνάμεων καὶ τέτοια περίοδος εἶναι ὁ ὕπνος.

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ὕπνου ὁ μὲν ὀργανισμὸς ἀναπληρῶναι τὶς σωματικὲς δυνάμεις πού διέθεσε κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἡμέρας ἡ δὲ ψυχὴ ἀπελευθερώνεται καὶ ἀφ' ἑνὸς μὲν ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ μὲ ἄλλες ὀντότητες ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἀποκομίζει διάφορα ὀφέλη ἀφ' ἑτέρου δὲ ἀνασυντάσσει τὶς δυνάμεις τῆς.

Σ. Νάγου Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Αγάπη εἶναι ἓνα συμπαθητικὸ συναίσθημα καὶ μία ψυχικὴ διάθεση ἀλλὰ συγχρόνως καὶ ἓνα κίνητρο πού ὠθεῖ τὸν ἀνθρώπο νὰ παρέχει κάθε ἀγαθὸ πού μπορεῖ νὰ διαθέσει ὑπὲρ τῶν ἄλλων αὐθορμήτως, ἀνεπιφυλάκτως, ἀνυστεροβούλως καὶ χωρὶς προσδοκία ἀνταποδόσεως. Φωτισμένα πνεύματα ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων προσπαθοῦσαν νὰ πείσουν τὶς κοινωνίες μέσα στὶς ὁποῖες ζοῦσαν νὰ ἀναπτύξουν τὴν ἀγάπην ὡς μιὰ καθολικὴ ὑποχρέωση τοῦ κάθε ἐνὸς πρὸς ὅλους τοὺς ἄλλους δηλαδὴ τὴν καθολικὴ ἀγάπην.

Σχετικὰ Ἱεροφάντης τῶν Ἑλευσινίων Μυστηρίων ἔλεγε «ὅταν ὁ ἀνθρώπος δὲν φιλεῖ (ἀγαπᾷ) τὸν ἀνθρώπο καθ' ὅλης του τὴς σχέσεως πρὸς τοὺς ἄλλους, ἔχει ἔρεβος στὴν ψυχὴ του».

Ὁ μύστης Καλλιόστρου, στὴν περίφημη ἀπολογία του, ἔλεγε «Ὅλοι οἱ ἀνθρώποι εἶναι ἀδελφοί. Ὅλες οἱ κῶρες μοῦ εἶναι ἀγαπητές. Ἀγάπη αὐθόρμητη μὲ ἐλκύει πρὸς κάθε ὑπαρξιν. Πόθος ἀκαταμάχητος, αἶσθημα βαθὺ τῶν ὑποχρεώσεών μου πρὸς κάθε τι ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πρὸς τὸν οὐρανὸ μὲ ὥθησαν καὶ μὲ ἔριξαν στὴν ζωὴ (δηλαδὴ στὴν ἀπόκτησιν ἀνθρωπίνου ὀργανισμοῦ)».

Ὁ Σπυρίδων Νάγος ἔλεγε:

«Ὁ Νόμος τῆς Ἀγάπης εἶναι ἡ συνδέουσα τὸ ἀπειρο δύναμη, ἡ συγκρατοῦσα αὐτὸ σὲ ἁρμονία καὶ ἡ προσδιορίζουσα τὴν σφαῖρα ἐνεργείας κάθε μορφῆς τοῦ ἀπείρου.

Ἡ ἀγάπη εἶναι τὸ πηδάλιο τοῦ ἥρωισμοῦ, εἶναι ὁ νόμος ὁ διακανονίζων τὸν Νόμο τῆς θελήσεως. Οὐδεὶς καθίσταται ἥρως ἄνευ ἀγάπης, οὐδεὶς καθίσταται θεὸς ἂν δὲν ὑπῆρξε ἥρως. Ἡ ἀγάπη γεννᾷ τὸν ἥρωισμό, ὁ ἥρωισμὸς συντρίβει ὅλα τὰ πάθη.

Τοὺς αἰώνιους αὐτοὺς Νόμους πού λειτουργοῦν στὰ βάθη τῶν ψυχῶν τῶν θεοτήτων τοῦ οὐρανοῦ οὐδεὶς ὁ ὁποῖος ἐπιθυμεῖ νὰ γίνῃ θεὸς δύναται νὰ παραγνωρίσει. Ὁ παραγνωρίζων αὐτοὺς εἶναι θνητός».

Ὁ Νόμος τῆς Ἀγάπης εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς μεταξὺ ὧν τῶν ὄντων ἀδελφότητας, ἡ ὁποία ὀφείλεται στὴν κοινὴ προέλευσιν ὧν καὶ στὸν κοινὸ προορισμὸ τους καὶ ὡς ἐκ τούτου ἔχουν τὰ ἴδια φυσικὰ δικαιώματα, ὅπως τὸ δικαίωμα τῆς ὑπάρξεως, τῆς ἐξασφαλίσεως ὧν τῶν μέσων τῆς ζωῆς, τῆς

συντηρήσεως καὶ ἀναπαραγωγῆς τῶν φύσεών τους, καθὼς καὶ ὅλων ἐκείνων τὰ ὅποια πρέπει νὰ τοὺς ἐξασφαλίζουν τὴν πρόοδο καὶ φυσικὴ τους ἀνέλιξη.

Ὅταν τὸ καθήκον τῆς ἀναγνωρίσεως τῶν φυσικῶν δικαιωμάτων τῶν ὄντων ἐκπληροῦται ἀπὸ αὐτά, τότε αὐτὰ χαρακτηρίζονται ὡς «ἐν ἀρετῇ ζῶντα».

Τὸ καθήκον ἐπιβάλλει νὰ ἀγαπᾷ ὁ ἄνθρωπος τοὺς ὁμοίους του καὶ ὅταν τοὺς ἀγαπᾷ χαρακτηρίζεται ὡς ἐνάρετος, γιατί ΑΓΑΠΗ εἶναι ὁ νόμος ὁ ὁποῖος διακανονίζει ἁρμονικὰ τὶς σχέσεις καὶ τῶν μορφῶν καὶ τῶν ψυχῶν κάθε δυναμικῆς καταστάσεως πρὸς τὸν σκοπὸ τῆς πληρώσεως τῆς ἀνελικτικῆς τους προόδου.

Χωρὶς ἀγάπη δὲν δύναται νὰ ὑπάρξει ἀνέλιξη καὶ τῶν ψυχῶν τῶν ὄντων γιατί χωρὶς τὴν λειτουργία τοῦ νόμου τῆς ἀγάπης δὲν δύναται νὰ ὑπάρξει ἁρμονικὴ διάθεση μορφῶν καὶ ψυχῶν πρὸς συγκρότηση εἴτε μορφικοῦ, εἴτε κοινωνικοῦ ἀνθρωπίνου κόσμου, εἴτε πνευματικοῦ κόσμου.

Χωρὶς αὐτὲς τὶς προϋποθέσεις δὲν δύναται νὰ νοηθεῖ ὑπαρξὴ κόσμων, ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν καὶ ἀντιστοίχων πνευματικῶν.

Συνεπῶς δυναμικὴ ἐξέλιξη τῶν μορφῶν καὶ τῶν ὄντων τῶν κόσμων γίνεται μόνον διὰ τῶν μορφικῶν συγκροτημάτων τῶν μορφῶν ὡς καὶ τῶν κοινωνιῶν τῶν ὄντων, τῶν ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν καὶ τῶν κοινωνιῶν ὄντων κάθε ἄλλης πνευματικῆς φύσεως.

Μὲ τὴν δυναμικὴ ἐξέλιξη τῶν συγκροτημάτων καὶ τῶν κοινωνιῶν ἐκπλη-

ροῦται ὁ σκοπὸς καὶ τῶν μορφῶν καὶ τῶν ψυχῶν κάθε δυναμικῆς καταστάσεως ὄντων.

Ἄρα τὰ φυσικὰ συγκροτήματα τῶν μορφῶν καὶ οἱ κοινωνίες τῶν ὄντων εἶναι σκοποὶ τῆς θείας δημιουργίας οἱ ὁποῖοι ἐκπληροῦνται κατὰ μέρος γιὰ νὰ ἀναχθοῦν κατόπιν σὲ εὐρύτερα πεδία ἐκπληρώσεως καὶ ἀτελεύτητα προχωροῦν πρὸς ἐκπλήρωση εὐρύτερων σκοπῶν.

Ὁ νόμος τῆς ἀγάπης πληροῦται μόνον ἀπὸ τὰ νοητικὰ ὄντα ὅταν γίνεται νοητὸς καὶ συνειδητὸς σ' αὐτά.

Ὅταν ὁ νόμος τῆς Ἀγάπης γίνεται συνειδητὸς στὰ ὄντα, ἐξασφαλίζεται ἡ πρόοδός τους καὶ τότε αὐτὰ ἀξιολογοῦνται ὡς νοητικὰ καὶ ἠθικὰ ὄντα.

Ἐὰν τὰ κοινωνικὰ ἄτομα τῶν ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν δὲν ἔχουν συνειδητὴ τὴν ἐννοία τοῦ νόμου τῆς ἀγάπης δὲν ἔχουν καμία ἀξία καὶ αὐτὸ γίνεται φανερό γιὰτὶ δὲν ἐκδηλώνουν καμία διάθεση πρὸς ἁρμονικὴ συνεργασία μεταξύ τους καὶ συλλειτουργία πρὸς ἀνάπτυξη σχέσεων στὸ πεδίο τῆς φυσικῆς καὶ πνευματικῆς ζωῆς μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δημιουργεῖται ἡ κακοδαιμονία τῶν ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν.

Ὅταν ὁ νόμος τῆς ἀγάπης δὲν εἶναι συνειδητὸς στὰ κοινωνικὰ ἄτομα τῶν ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν, ἡ ἐλεύθερη βούλησή τους τὰ ὠθεῖ σὲ ἀποτρόπαιες ἐνέργειες καὶ ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὴν προστασία τῶν φυσικῶν νόμων, καὶ αὐτὸ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νὰ μὴ προάγονται νοητικὰ καὶ ἠθικὰ καὶ νὰ διέρχονται ὄρους ζωῆς δοκιμαστικῆς.

Ἀντίθετα δὲν συμβαίνει αὐτὸ σὲ

ἄψυχες μορφές γιατί αὐτὲς ὡς μὴ ἔχουσες βούληση δὲν μποροῦν νὰ ἐκτρέπονται τοῦ νόμου τῆς ἁρμονικῆς τους πρὸς τὸ σύνολο διαθέσεως.

Ἡ ἐλευθέρη βούληση τῶν ἀνθρώπων καὶ ὁ ἀπὸ τὴν ἐλευθέρη βούληση τρόπος ἐνεργειῶν τους, ἐφόσον διὰ κοινωνικῶν νόμων δὲν περιορίζεται στὰ φυσικά του ὅρια, γεννᾷ τὸ αἷτιο τῆς ἀνωμάλου ζωῆς τῶν ἀνθρώπων.

Αὐτὴ ἡ ἀνώμαλη ζωὴ τῶν ἀνθρώπων προκαλεῖ καὶ τὴν εὐθύνη ἡ ὁποία τοὺς καταλογίζεται ἀπὸ τὰ ἀνώτερα πνευματικὰ ὄντα, διὰ τῆς ἀσκήσεως τῶν ἠθικῶν αὐτῶν νόμων, πρὸς τὸν σκοπὸ τῆς ἐπαναφορᾶς τους στὸν φυσικὸ τρόπο ζωῆς.

Μὲ τὴν ἐπαναφορὰ τους στὸν φυσικὸ τρόπο ζωῆς θὰ ἐξυπηρετηθεῖ ἡ νοητικὴ καὶ ἠθικὴ τους πρόοδος ὡς καὶ ἐκείνη τῶν ἄλλων μετὰ τῶν ὁποίων συνεργάζονται σὲ ἀνθρώπινες κοινωνίες.

Ἐὰν τὶς ἀνθρώπινες κοινωνίες τὶς ἀποτελοῦσαν ἠθικὰ καὶ συνειδητὰ ἄτομα τὰ ὅποια σὲ σχέσεις τους νὰ ἐκπληρῶνουν τὰ καθήκοντά τους, ἐὰν τὰ ἄτομα αὐτὰ ἐκδήλωναν τὸν νόμο τῆς ἀγάπης σὲ κοινωνικὲς σχέσεις καὶ ἐνέργειές τους καὶ ἐὰν ὑπῆρχε ἡ διάθεσή τους πρὸς ἁρμονικὴ συνεργασία τους, ἡ ὁποία εἶναι ἐξυπηρετικὴ τῆς προόδου τους, τότε οἱ κοινωνίες αὐτὲς θὰ ἐμφάνιζαν τὰ ἀποτελοῦντα αὐτὲς ἄτομα ὡς εὐημεροῦντα καὶ εὐτυχοῦντα καὶ ἥρεμα πληροῦντα τὸ σκοπὸ τους.

Πρέπει νὰ νοηθεῖ ἀπὸ ὅλα τὰ κοινωνικὰ ἄτομα, ὅτι ὁ νόμος τῆς ἀγάπης εἶναι πρωταρχικὸς νόμος καὶ ἐξ αὐτοῦ

ἐξαρτᾶται ἡ ἠθικὴ κατάσταση τῶν ὄντων, διότι σ' αὐτὸν βασίζονται ὅλοι οἱ ἄλλοι ἠθικοὶ νόμοι οἱ ὁποῖοι διακα-
νονίζουν τὶς σχέσεις τους καὶ τὰ ὠθοῦν στὴν διανοητικὴ καὶ συναισθηματικὴ τους πρόοδο καὶ τὴν δυναμικὴ τους αὐξηση, οὕτως ὥστε νὰ ἐμφανίζονται ὅτι κατανοοῦν τὸν σκοπὸ τῆς θείας δημιουργίας.

Ὁ νόμος τῆς ἀγάπης στὴν ὑψίστη του ἐκδήλωση σὲ ἐνέργειες τῶν πνευματικῶν ὄντων ἐμφανίζει τὶς ἀθάνατες φύσεις τους, τὸ γένος τῶν ἀνωτέρων πνευματικῶν ὄντων, τὸ ὁποῖο κυριαρχεῖ μὲ τὴν γνωστικὴ καὶ ἠθικὴ του ἰσχὺ στοὺς κόσμους.

Ἐκ τῆς θείας δημιουργίας ὅλα τὰ ὄντα εἶναι προορισμένα νὰ φθάσουν τὰ ὅρια αὐτὰ τῆς ἀθανασίας. Γιὰ νὰ φθάσουν ὅμως πρὸς αὐτὰ (τὰ ὅρια τῆς ἀθανασίας) πρέπει νὰ ἐκδηλώσουν καὶ ἀσκήσουν τὸν νόμο τῆς ἀγάπης, νὰ γίνουν πλήρως συνειδητὰ, νοητικὰ καὶ ἠθικὰ καὶ νὰ ἐναρμονίσουν τὶς σχέσεις τους πρὸς τὴν ζωὴ τοῦ γένους τῶν ἀθανάτων.

Ὁ νόμος τῆς ἀγάπης εἶναι ἡ θειότερα ἐκδήλωση τῆς θείας δημιουργίας. Αὐτὸς (ὁ νόμος) συνέχει καὶ συγκροτεῖ τοὺς κόσμους. Αὐτὸς ἐμφανίζει τὰ ὄντα αὐτῶν, τὰ προάγει σὲ νοητικὰ καὶ ἠθικά, τὰ φέρει σὲ συνειδητὰ ἐπίπεδα τῶν ἐνεργειῶν τους, δημιουργεῖ τὴν εὐδαιμονία τους καὶ τὶς χαρὲς τους καὶ τὰ καθιστᾷ κυρίαρχα στὴν πνευματικὴ τους δράση.

Σὲ τὶς κοινωνίες τῶν ὄντων, ὅπου δὲν εἶναι συνειδητὸς σ' αὐτὲς ὁ νόμος τῆς ἀγάπης, ἐκεῖ μόνον ἔρεβος ὑπάρχει καὶ

οί ἐκδηλώσεις αὐτοῦ διέπουν τὶς σχέσεις τους. Ἐκεῖ μόνον ὁ πόνος καὶ ἡ δοκιμασία κυριαρχοῦν.

Δὲν θὰ μείνουν ὅμως πάντοτε ἐκεῖ. Οἱ νόμοι τῆς θείας δημιουργίας θὰ τὰ βοηθήσουν νὰ ἐξέλθουν τῆς καταστάσεως αὐτῆς. Ἀρκεῖ ἡ βούλησή τους νὰ καθοδηγηθεῖ ὑπὸ τῆς γνωστικῆς τους ιδιότητος.

Δία τοῦ Νόμου τῆς Ἀγάπης σὲ συνδυασμὸ πρὸς τὸ Νόμο τῆς Ἐλευθερίας, εἶναι δυνατὸν ὁ μύστης νὰ φθάσει τὰ ὅρια τῶν πραγματικῶν ἠθικῶν ἀρχῶν, οἱ ὁποῖες διέπουν τὶς σχέσεις τῶν ὑπεράνω τοῦ ἀνθρώπου πνευματικῶν κόσμων ὑπὸ τῶν πνευματικῶν αὐτῶν νόμων.

Οἱ νόμοι τῶν πνευματικῶν κοινωνιῶν ὡς καὶ τῶν ἀνθρώπων, εἶναι νόμοι πνευματικοί. Νόμοι ὅμως πνευματικοί, δηλαδὴ νόμοι οἱ ὁποῖοι διέπουν τὶς σχέσεις τῶν πνευμάτων, ἐὰν δὲν εἶναι καὶ ἠθικοί, ἐμφανίζουν κατὰ τὶς λειτουργίες τους ὅτι θεσπίσθηκαν παρὰ νοητικῶν ὄντων μὴ ἐχόντων οὔτε συνείδηση τοῦ ἑαυτοῦ τους, οὔτε τοῦ θείου ἔργου τῆς δημιουργίας, οὔτε τῶν σκοπῶν αὐτῆς.

Τέτοιοι νόμοι προδίδουν ὅτι ἔγιναν ἀπὸ μὴ συνειδητὰ καὶ ἠθικὰ ὄντα καὶ στὴν κατηγορία αὐτῇ ὑπάγονται καὶ τὰ ἀνθρώπινα ὄντα διὰ τῆς ἐμφανίσεως τῶν κοινωνικῶν νόμων οἱ ὁποῖοι διέπουν τὶς σχέσεις αὐτῶν.

Τὸ ἔργο τῶν μυστῶν ἔχει ὡς σκοπὸ τὸν διαφωτισμὸ τῶν κοινωνικῶν ἀτόμων καὶ αὐτῶν τῶν ιδίων τὸν διαφωτισμὸ καὶ ὡς ἐκ τούτου πρέπει νὰ γνωρίζουν τὶς ἀλήθειες τῆς θείας δημιουργίας καὶ ἐκτὸς τῶν νόμων τῆς ἀγάπης

καὶ τῆς ἐλευθερίας καὶ τοὺς νόμους τῶν δικαιωμάτων καὶ τῶν καθηκόντων αὐτῶν καὶ ὅλες τὶς ἠθικὰς ἀρχὰς ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ αὐτά.

Οἱ ἄνθρωποι χωρὶς τὴν ἐκδήλωση καὶ τὴν ἄσκηση τοῦ Νόμου τῆς Ἀγάπης στὶς καθόλου σχέσεις τους πρὸς ὅλες τὶς ἄλλες ἀνθρώπινες ψυχὰς καὶ χωρὶς τὴν ἐπέκταση τῆς ἐνέργειας αὐτοῦ τοῦ νόμου πρὸς τὶς ὑπέρτερες (τοῦ ἀνθρώπου) πνευματικὲς ὑπάρξεις μὲ τὴν σύναψη σχέσεων (διὰ τῶν ὁποίων ἔχουν τὶς πνευματικὲς τους ἐπιδράσεις), δὲν θὰ κατορθώσουν νὰ καταστοῦν δυναμικὰ ὑπέρτεροι τῶν φυσικῶν νόμων τῆς ἀνθρώπινῃς φύσεως καὶ στὴν περίπτωσιν αὐτῇ θὰ μένουν ὑποδουλωμένοι στὸ περιβάλλον τοῦ φυσικοῦ κόσμου τῶν ἀνθρώπων.

Ἡ μὴ ἐκδήλωση τοῦ νόμου τῆς ἀγάπης ἀπὸ τὶς ψυχὰς τῶν μυστῶν καθιστᾷ ἀδύνατη τὴν ἄνοδό τους σὲ πνευματικὰ πεδία ὑπερτέρων τῆς φύσεως τοῦ ἀνθρώπου πνευματικῶν κόσμων.

Ὅταν ὁ νόμος τῆς Ἀγάπης ἐκδηλωθεῖ καὶ λειτουργήσῃ στὶς ψυχὰς τους, δὲν θὰ ἐξαγνίσει μόνον τὶς ἀνθρώπινες τους φύσεις, γιὰ νὰ γίνουν αὐτὲς δεκτικὲς πνευματικῶν δυνάμεων πρὸς πλήρη μεταμόρφωσή τους, ἀλλὰ θὰ ἐπιτρέψῃ ὁ νόμος αὐτὸς τὴν ἐκδήλωση σὲ αὐτὲς τῆς γνώσεως ἐκείνης, διὰ τῆς ὁποίας θὰ δύνανται νὰ ἐκτιμῶν τὴν ἀξία τῶν μεταμορφωτικῶν νόμων καὶ τὰ πρὸς χρησιμοποίησιν μέσα τῆς ἀνόδου τῶν ψυχῶν σὲ ὑπέρτερο κόσμον.

Ἡ ἐκδήλωση ὑπὸ τῶν νοητικῶν καὶ ἠθικῶν ὄντων καὶ ἡ ἄσκηση τοῦ νόμου τῆς ἀγάπης εἶναι πράξις ἀρετῆς.

Ἡ ἐκδήλωση καὶ λειτουργία παντὸς πνευματικοῦ καὶ φυσικοῦ νόμου ὑπὸ τῶν νοητικῶν ὄντων καὶ ἡ ἄσκηση αὐτοῦ ὑπὸ τῶν νοητικῶν καὶ ἠθικῶν ὄντων διὰ τῆς βουλήσεώς τους εἶναι πράξις ἀρετῆς.

Πράξις ἀρετῆς εἶναι ἐπίσης καὶ ὁ προσανατολισμὸς τους πρὸς τοὺς φυσικοὺς καὶ πνευματικοὺς νόμους τοῦ περιβάλλοντός τους.

Κάθε πράξις διὰ τῆς ὁποίας ἀσκεῖται στὴν ἐνέργεια τῆς ἀνθρώπινῃς φύσεως ὑπὸ τῶν νοητικῶν αὐτῆς ὄντων ὁ νόμος τῆς ἀγάπης, ὡς καὶ κάθε ἄλλος φυσικὸς νόμος εἶναι πράξις ἀρετῆς. Κατὰ συνέπεια ΑΡΕΤΗ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ συνειδητὴ ἐνέργεια τῶν ὄντων, ὅταν αὐτὴ γίνεται σύμφωνα πρὸς τὶς ἀπαιτήσεις τῶν νόμων τῆς φύσεώς τους καὶ ὅταν ἐναρμονίζεται αὐτὴ καὶ πρὸς τοὺς νόμους τῶν ψυχῶν τους καὶ πρὸς ἐκείνους τῆς φύσεως τοῦ περιβάλλοντός τους.

Τὸ νὰ ἐκδηλώνει ὁ ἄνθρωπος ἀγάπην πρὸς τοὺς ὁμοίους του, τοῦτο εἶναι πράξις ἀρετῆς καὶ ταυτόχρονα καὶ καθήκον του, διότι ἀναγνωρίζει τὰ φυσικὰ καὶ πνευματικὰ δικαιώματα τῶν ἄλλων. Τὸ νὰ ἀγαπᾶται ὁ ἄνθρωπος παρὰ τῶν ἄλλων εἶναι δικαίωμά του, διότι προέρχεται ἐκ τῆς λειτουργίας τῶν φυσικῶν νόμων καὶ τῶν νόμων τῆς ψυχικῆς του ἀτομικότητος.

Αὐτὴ ἡ ἀγάπη ἔπρεπε νὰ συνδέει τὸ ἀνθρώπινο γένος, αὐτὴ ἔπρεπε νὰ ὑπαγορεύει τοὺς κοινωνικοὺς νόμους, αὐτὴ ἔπρεπε νὰ δίνει τὴν κατεύθυνση στὶς ἐνέργειές του.

Ἀλλὰ ἡ ἀγάπη αὐτὴ δὲν ὑπάρχει στὶς κοινωνίες.

Ὁ ἐνωτικὸς αὐτὸς Νόμος τῶν κοινωνιῶν δὲν λειτουργεῖ καὶ γι' αὐτὸ τίποτε δὲν συνδέει τὸν ἄνθρωπο μετὰ τοῦ ἀνθρώπου ἐκτὸς ἀπὸ ἐγωιστικὰς διαθέσεις, οἱ ὁποῖες διαρκῶς τὸν ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὴν φυσικὴ ζωὴ καὶ τοῦ γεννοῦν παντὸς εἶδους ἠθικὰς καὶ σωματικὰς νόσους.

Ἡ ἔννοια τῆς λέξεως Ἀγάπη, ὅπως ἔχει ριζωθεῖ στὴν διάνοια τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὶς διάφορες θρησκείες τῶν διαφόρων ἐποχῶν καὶ ἰδιαίτερα τῆς ἰδικῆς μας, δὲν ἐκφράζει ἀπολύτως τίποτα.

Ἐμφανίζεται σὰν μία ἔννοια σκοτεινὴ ἡ ὁποία ὑπάρχει χωρὶς λόγον καὶ πρὸ παντὸς χωρὶς καὶ φυσικὸ μεγαλεῖο.

Αὐτὴ τὴν δάδα τῆς σοφίας οἱ ἄνθρωποι τὴν παραμόρφωσαν καὶ μὲ τὴν λέξιν αὐτὴν διδάσκουν θεωρίες ποὺ δὲν ἔχουν καμία σχέση μὲ τὴν φυσικὴ ἀγάπην τῆς Τριάδος Θεότητος, καὶ ἔτσι παραμορφωμένη τὴν παρουσιάζουν μέσα στὴν ἀνθρώπινη μορφή.

Τὸ σύνολον τῶν ἰδεῶν τοῦ αἰῶνος μας, οὔτε κατὰ ἐλάχιστον προσεγγίζει τὴν πηγὴν τοῦ Σύμπαντος καὶ τοῦ ἀνθρώπου. Τὴν παραγωγικὴ αὐτὴ πηγὴ πάσης φωτισμένης διάνοιας ποὺ συγκρατεῖ τὸ ἀνθρώπινο γένος ἐπὶ τῆς μίας μορφῆς, καὶ τὸ Σύμπαν ἐπὶ τῆς ἐτέρας.

Ὁ ἀνθρώπινος νοῦς εἶναι ἀποτελεσματῆς τῆς φυσικῆς δάδας ποὺ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἐμφανίζεται μὲ τὴν μορφὴν τῆς Εὐας, δηλαδὴ τὸ παραγωγι-

κὸ καὶ διαιωνιστικὸ στοιχεῖο τοῦ ἀνθρώπινου ὄντος. Κάθε ἐγκέφαλος ἐξ αὐτῆς τῆς ἀρχῆς ἀπορρέει, ἀλλὰ καὶ κάθε διάνοια μὴ ἐμπνεομένη ἀπὸ αὐτὴν τὴν πηγὴν ἀναμφίβολα πλανᾶται.

Ὁ κόσμος δὲν ἔχει ἀντιληφθεῖ τὴν πηγὴ καὶ τὴν αἰτία ἀπὸ τὴν ὁποία ἔχει ἀπορρεύσει καὶ προκύψει ὁλόκληρο τὸ Σύμπαν, καὶ ἔχει οἰκοδομήσει συστήματα ποὺ ἀντιστρατεύονται ὄχι μόνον τῆς προόδου του, ἀλλὰ καὶ τῆς ἰδίας του ζωῆς. Κατεδίωξε τὸν καρπὸν τῆς Γνώσεως.

Ἐν πολλοῖς κατεδίωξε τὸ ἓνα μέρος τοῦ διφύλου ἀνθρώπου καὶ τὸ θεώρησε ὡς ὃν μὴ τελειοποιηθὲν ὑπὸ τῆς φύσεως, διότι αὐτὸ τοῦ ὑπαγόρευσε ὁ ἐγωισμὸς του.

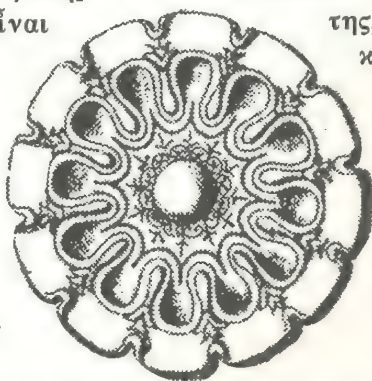
Σὲ αὐτὸ περισσότερο συνετέλεσαν οἱ διάφορες θρησκείες, πολλὰς τῶν ὁποίων ἐπέβαλαν ἀκόμη διωγμὸ καὶ ὑποτίμηση τῆς γυναικὸς «ὕπηκουσαι εἰς τὰς ἐπιτάγας τοῦ ἐγωισμοῦ των».

Αὐτὸ τὸ μεγάλο σφάλμα κρατάει ἀκόμα πολλοὺς λαοὺς τῆς γῆς δεσμίους τῆς σφαλερᾶς αὐτῆς νομοθεσίας.

Ἡ φαινομενικὴ ἐξωτερικὴ καὶ ἐσωτερικὴ μορφή τοῦ σύμπαντος ἐκφράζεται μὲ μίαν καὶ μόνη λέξιν καὶ ἡ λέξις [αὐτὴ] εἶναι ἡ ΑΓΑΠΗ. [Ἡ Ἀγάπη] ποτὲ δὲν εἶχε ἀρχή, εἶναι αἰδῖος, προοδευτικὴ [καὶ] οὐδέποτε θὰ ἔχει τέλος.

Τὸ πᾶν ἐξ αὐτῆς ἀπορρέει διότι αὐτὴ εἶναι τὸ πᾶν καὶ τὴν φέρει ὁ καθένας μέσα του.

Λίγοι ὅμως τὴν ἐννοοῦν.

Τὴν ἀντιλαμβάνονται μόνον ἐκεῖνοι ποὺ ἀπέκτησαν δυνάμει αὐτῆς τὴν δύναμη νὰ τὴν ἀκούσουν λαλοῦσαν καὶ νὰ τρέφονται δι' αὐτῆς.

Τρέφονται δι' αὐτῆς διότι ἡ Ἀγάπη εἶναι αἰθέρια καὶ καλύπτεται ἀπὸ τὴν ἄχνη τοῦ προσώπου τοῦ Ἑρωτος, τοῦ νόμου αὐτοῦ τῆς ζωῆς της, παράγει νέας συνειδήσεις εἰς τὰ ἀριότατα σώματα τοῦ Σύμπαντος καὶ διέπει αὐτὰς διὰ τῶν ἀκτίνων τοῦ πνεύματός της.

Ὁ ἥλιος ἐντὸς του καὶ ἐντὸς τῶν ἀκτίνων του σκορπᾷ στὸ σύμπαν μέρος τῆς ζωῆς του ἀφοῦ πρὶν ἔδωσε σὲ κάθε σῶμα μέρος της.

Τὸ σύνολο τοῦ παγκοσμίου αὐτοῦ ἔρωτος εἶναι γιὰ τὸν καθένα ἡ παραγωγὴ τῆς ζωῆς, ἡ κινητήρια δύναμις διότι διεμόρφωσε αὐτὴν ἀνάλογα μὲ τὴν ἐξέλιξή της. Πολλαπλασιάζεται ἀπὸ μόρια γίνεται πλήρης συνείδηση καὶ φθάνει μέχρι τοῦ μεγάλου ἐγὼ της, μέχρι τοῦ θρόνου τῆς πρόνοιας ὡς ἀφετηρίας.

[Ἡ Ἀγάπη] συστηματοποιεῖ τοὺς νόμους, δημιουργεῖ τὰς συνειδήσεις συνδέεται μὲ αὐτάς, ὅποταν ἀρχίζει νὰ λαμβάνει μορφή παντοδυναμίας, πληρεῖ μὲ ζωὴν ὅποιον τὴν αἰσθάνεται καὶ διαλύει τὸν πέπλο ποὺ συσκοτίζει τὴν διάνοιά του. Ἡ κίνησις εἶναι νόμος της, τὸ πνεῦμα σύμμαχός της καὶ ἀποτελεῖ πλήρη αὐτεξουσιότητα.

Συνδέεται πανταχόθεν μὲ τοὺς νόμους ποὺ ἔχει παραγάγει, καὶ δίδει πνεῦμα τροφῆς σὺς μικρὰς συνειδήσεις καὶ τὰ τέκνα της.

1. Διὰ νὰ γίνῃ περισσότερο κατανοητὸ αὐτὸ τὸ κείμενο διευκρινίζεται τὸ ἑξῆς: οἱ δύο πρωταρχικὲς οὐσίες τοῦ Σύμπαντος (οἱ ὁποῖες ἐξηλήθον ἐκ τοῦ Χάους) εἶναι ἡ «Μεριστή» καὶ ἡ «Ἀμέριστή». Ἡ Μεριστὴ Οὐσία, ἡ ὁποία ἐκπροσωπεῖ τὸ θῆλυ γένος, διέπεται ἀπὸ δύο Νόμους, τὸν Νόμον τῆς Κινήσεως καὶ τὸν Νόμον τῆς Ζωῆς. Καὶ ἐπειδὴ ἡ Κίνησις φιλεῖ (ἀγαπᾷ) τὴν Ζωὴ καὶ ἡ Ζωὴ τὴν Κίνησιν χαρακτηρίζεται ἡ οὐσία αὕτη καὶ ὡς Θεία Ἀγάπη. Ἡ Θεία Ἀγάπη εἶναι πλέον ἐκδηλος εἰς τὸ ἄτομο τῆς Μεριστῆς οὐσίας ἡ ὁποία ἐκπροσωπεῖ καὶ τὸ θῆλυ γένος χωρὶς νὰ θέλουμε νὰ δηλώσουμε ὅτι καὶ τὸ ἄρρεν γένος στερεῖται αὐτῆς. Καὶ αὐτὸ διότι ἡ ἀνθρώπινη ψυχὴ εἶναι δίφυλη καὶ κατὰ τὴν ἱστορίαν της θὰ ἀντλήσῃ διὰ τῶν ἐνσάρκωσεων της εἰς τοὺς δύο διαφορετικοὺς ὁργανισμοὺς ἄρρενος καὶ θήλεως ποὺ διὰ τῆς προσφορᾶς των θὰ ἐνεργοποιήσῃ τὰς δυνάμεις της. Κατὰ τὰς ἰδίας ἀπόψεις, ἡ προοδευτικὴ ἐμφάνισις τῶν νόμων τῆς Φύσεως φθάνει εἰς τὴν δημιουργίαν ὡς τελειωτικοῦ νόμου, τοῦ νόμου τῆς Ἀρμονίας ἢ νόμου τῆς Ἀγάπης.

2. Ἡ ἀγάπη εἶναι ὑπέρτατος Νόμος τῆς θείας Φύσεως γιατί ἐπιβάλλει σ' αὐτὸν ποὺ τὸν ἐκδηλώνει νὰ ἐφαρμόζῃ τὸν Νόμο τῆς Δικαιοσύνης πρὸς κάθε κατεύθυνση ἀδιακρίτως. Ἡ ἀγάπη εἶναι τὸ πηδάλιο τοῦ ἥρωισμοῦ, εἶναι ὁ νόμος ὁ διακανονίζων τὸν νόμο τῆς θελήσεως. Οὐδεὶς καθίσταται ἥρωας χωρὶς ἀγάπη, οὐδεὶς καθίσταται θεὸς ἂν δὲν ὑπῆρξε ἥρωας. Ἡ ἀγάπη γεννᾷ τὸν ἥρωισμό ὁ δὲ ἥρωισμὸς συντρίβει ὅλα τὰ πάθη. Τοὺς αἰωνίους αὐτοὺς νόμους ποὺ λειτουργοῦν στὰ βάθη τῶν θεοτήτων τοῦ οὐρανοῦ οὐδεὶς ὁ ὁποῖος ἐπιθυμεῖ νὰ γίνῃ θεὸς δύναται νὰ παραγνώρισῃ. Ὁ παραγνώριζων αὐτοὺς εἶναι θνητός. Μόνον πρὸ τοῦ ἥρωισμοῦ καὶ τῆς ἀγάπης ὑποχωρεῖ ὁ θάνατος. Ὁ θάνατος εἶναι θεὸς γιατί ὑποβάλλει στὴν θέλησή του κάθε πνεῦμα ποὺ δὲν ἐξεδήλωσε φῶς. Εἶναι θεὸς τοῦ σκότους καὶ ὅπου αὐτὸ λειτουργεῖ ὡς νόμος οὐσίας ἐκεῖ ἐπεκτείνεται καὶ ὁ θάνατος.

Ἐπιμέλεια - σχολιασμός

Στ. Τάκας - Λυκόφρων (φυσικός, νομικός)

Σ. ΝΑΓΟΥ: ΕΠΙΚΛΗΣΙΣ

Ἐναρχη καὶ αἰδία μορφή, ἕως πότε θὰ εἶσαι κρυμμένη;

Πότε ἡ ἀνθρωπότης τῆς Γῆς θὰ αἰσθανθεῖ τὴν ἐπίδραση τοῦ νόμου τοῦ ἔρωτός σου;

ΑΓΑΠΗ ... θέλω νὰ φθάσω εἰς τὸ τέρμα τῆς πρώτης βαθμίδος τοῦ μεγαλείου σου.

Αἰσθάνομαι τὴν ἐπίδραση τοῦ γαλουχήματος τούτου, ἀλλὰ ὁ κόσμος μοῦ τὴν στερεῖ. Διότι ὁ κόσμος ἀναπαύεται εἰς τὴν φαυλότητα τῶν θρησκειῶν, εἰς τὴν ἀλαζονεία τῶν ἱερέων, χαίρει ἐν τῇ ἀποκτηνώσει καὶ ἄς μαραΐνεσαι ὄντας κρυμμένη εἰς τὰς πτυχὰς τοῦ ἐσωτερικοῦ καταλύματός σου.

Ἀνάγκη ὅμως νὰ ἔλθω πρὸς τὰ ἔξω, νὰ σὲ ἀπεικονίσω ἐν τῇ μορφῇ τῆς γυναικός, ἐν τῇ μορφῇ τῆς θηλείας φύσεως.

Αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ ἀνακράζω μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ἰσχύος μου πρὸς τὸ ἀνθρώπινο γένος, ἀγαπᾶτε τὴν γυναῖκα, τραφεῖτε διὰ τοῦ ἔρωτός της, δώσατε εἰς αὐτὴν τὸ σκῆπτρο τῆς βασιλείας, καὶ ὄντως καὶ ἐσεῖς θὰ φέρετε τὸ διάδημα τῆς θεώσεως ἐπὶ τῆς καρδίας σας.

Ἀναγνωρίσατε τὸ δικαίωμα τοῦ καθενός, τεθεῖτε ὑπὸ τοὺς Νόμους τῆς Φύσεως καὶ τῆς Ἀγάπης γιὰ νὰ φθάσετε εἰς τὴν ἐκτίμηση τοῦ ἑαυτοῦ σας.

Γέννημα αὐτοῦ τοῦ ἔρωτος ἐστὶ ἡ διάνοια καὶ συμπέρασμα ἡ ἀθανασία της.

Χαῖρε δύναμις, σὺ ἡ ὁποία μεταμορφώνεις τὸ πᾶν
καὶ ὑπὸ τὴν ὁποίαν ἐτέθην
πρὸς ἀπόκτηση ἔρωτος καὶ διανοίας.

Χαῖρε ἄνθρωπε, σὺ ὁ ὁποῖος αἰσθάνεσαι
τὸ Φῶς ἐν τῇ ἀγάπῃ.

Χαῖρε σὺ μεγάλε Θεέ,
ἔτσι θὰ σὲ ὀνομάζω προσφιλὴς μου Ἀγάπη.

Εἰς τὴν ἀγάπην

Ἀλλὰ ἀλίμονο, κάποιος ἐνδοιασμός μὲ κάνει νὰ μὴ προβάλλω κανένα ἐγκώμιο ἀκόμη, ἀκριβῶς διότι θέλω πρῶτα νὰ ἐντρυφῶ ἐν τῇ ἀγάπῃ σου.

Δὲν θέλω νὰ γράψω ὅπως ὁ Ὅμηρος, ἀλλὰ θέλω νὰ ἐντρυφῶ ἐν τῇ λάμπει τοῦ φωτός τοῦ Ἥλιου, θέλω νὰ ἐντρυφῶ εἰς τὰ ἀνάκτορα τῆς Κίρκης, θέλω νὰ πίνω μαζί σου νέκταρ, θέλω νὰ βρίσκομαι εἰς τὰς ἀγκάλας σου αἰωνίως, θέλω νὰ καταστῶ δύναμις ἐν τῇ ἰσχύ, θέλω νὰ ἐξέρχομαι πάντοτε νικητής.

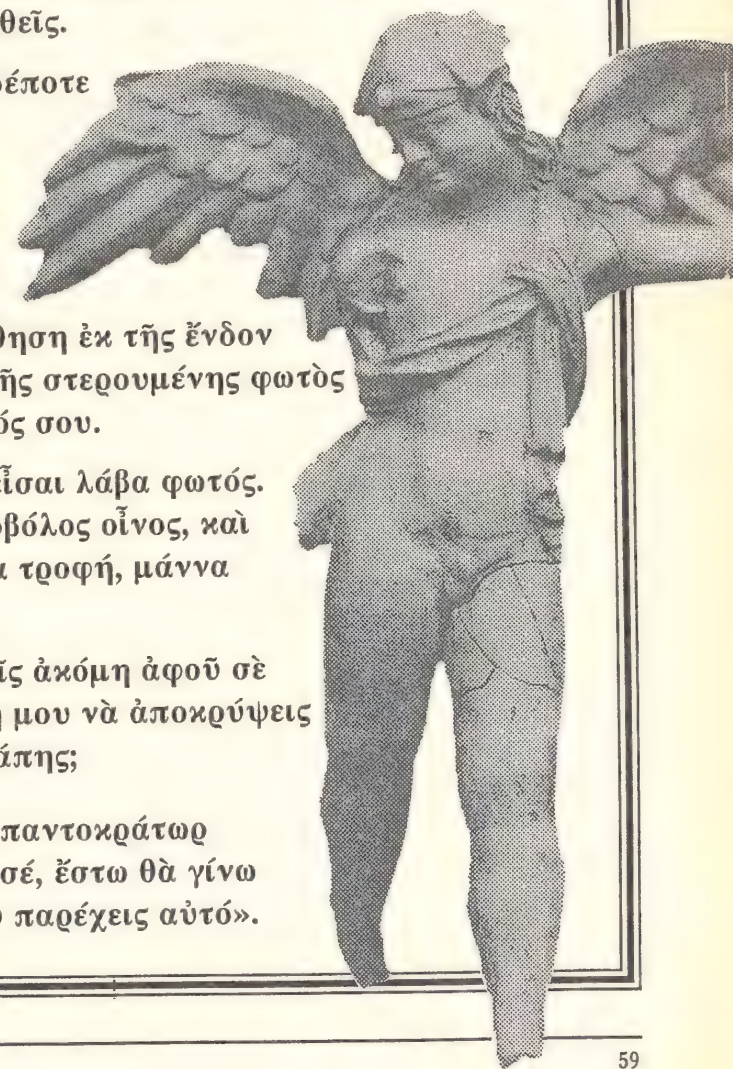
ΑΓΑΠΗ ἰδοὺ ποῦ ἐγὼ σὲ ἀναβιβάζω, ἰδοὺ πῶς ἐγὼ σὲ ἐννοῶ. Ἐλπίζω νὰ μὴ μοῦ ἀρνηθεῖς.

Ὁ κόσμος, φρίκη, οὐδέποτε σὲ αἰσθάνεται διότι οὐδέποτε ἡ διάνοιά του ἐπιδαφιλεύεται εἰς τὴν πολύτιμη ἀρχή σου, ἔρπει κτηνωδῶς, καὶ πᾶσα πρᾶξις του ἔχει ὥθησιν ἐκ τῆς ἔνδον αὐτοῦ ψυχῆς· ἀλλὰ ψυχῆς στερουμένης φωτός καὶ τροφῆς ἐκ τοῦ ἔρωτός σου.

Εἰς τὴν διάνοιά μου εἶσαι λάβα φωτός. Εἰς τὸ πνεῦμα μου μυροβόλος οἶνος, καὶ εἰς τὴν ψυχὴ μου δρῶσα τροφή, μάννα οὐράνιο!

Γιατί δὲν μὲ γαλουχεῖς ἀκόμη ἀφοῦ σὲ αἰσθάνομαι; Γιατί ψυχὴ μου νὰ ἀποκρύψεις τὰς προτιμήσεις τῆς ἀγάπης;

Ἄν δὲν εἶμαι ἀκόμη παντοκράτωρ εἰς τὴν ἰσχύν μου πρὸς σέ, ἔστω θὰ γίνω διότι ἄνευ γνώσεως μοῦ παρέχεις αὐτό».

Νίκου Καζαντζάκη

"Όσο βρισκόμαστε φυλακισμένοι μέσα στο σώμα ...
ΥΠΟΜΟΝΗ, ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Είχα ξεκολλήσει κάποτε από τόν κορμό
μιάς έλιδας μιά χρυσαλίδα και τήν είχα
απιθώσει στην απαλάμη μου· μέσα από τό
διάφανο τσόφλι της διέκρινα ένα πράμα ζωντα-
νό νά σαλεύει, ή μυστική κατεργασία θά βρι-
σκουνταν πιά στο τέρμα κι ή μελλούμενη, σκλα-
βωμένη· ακόμα πεταλούδα περίμενε σιγοτρεμά-
μενη νά 'ρθει ή άγια ώρα νά προβάλλει στον ήλιο.
Δέν βιάζονταν, είχε έμπιστοσύνη στο φώς,
στο χλιαρό άέρα, στον αιώνιο νόμο του Θεού και
περίμενε.

Μά εγώ βιαζόμουν· ήθελα μιά ώρα αρχίτερα
νά δώ νά ξεπουλιάζει μπροστά μου τό θάμα, πώς
πινάζεται από τό μνήμα της και από τό σάβανό
της ή σάρκα και γίνεται ψυχή. Έσκυψα και άρ-
χισα νά φυσώ άπάνω της τήν ζεστή μου ανάσα·
και νά, σέ λίγο, μία σκισμάδα χαράχτηκε στη
ράχη της χρυσαλίδας, σιγά-σιγά σκίστηκε από
πάνω έως κάτω αλάκερο τό σάβανο και φάνηκε
σφιχτομανταλωμένη ακόμα, μέ στροφηγμένα τά
φτερά, μέ τά πόδια κολλημένα στην κοιλιά, κατα-
πράσινη, ή άμέστωτη πεταλούδα. Σπαρτάριζε
αλαφριά κι όλοένα ζωντάνευε κάτω από τήν
επίμονη ζεστή μου ανάσα· τό ένα φτερό ξεκόρ-
μισε, χλωρό σαν μπουμπουκιασμένο φύλλο λεύ-
κας, κι άρχισε νά σπαρταράει και ν' άγωνίζεται
νά ξετυλιχθεϊ ως πέρα ολάκερο, μά του κάκου·
έμενε μισάνοιχτο και ζαρωμένο. Σέ λίγο κουνή-
θηκε και τό άλλο φτερό, μόχθησε κι αυτό νά
τεντωθεϊ, δέν μπόρεσε και στάθηκε μισοξετυλιγ-
μένο κι έτρεμε· κι εγώ, μέ τήν αναίδεια του άν-
θρώπου, σκυμμένος, φυσούσα άπάνω τους τό
ζεστό άχνό μου, μά τά μισερωμένα φτερά είχαν
τώρα άκινήτησει κι είχαν γείρει μαραμένα.

Η καρδιά μου πιάστηκε· από τήν βίαση μου,
άποτολμώντας νά παραβώ έναν αιώνιο νόμο,
σκότωσα τήν πεταλούδα· στην απαλάμη μου

κρατούσα ένα κουφάρι. Χρόνια και χρόνια πέ-
ρασαν· μά από τότε, τό αλαφρό έτουτό κουφάρι
της πεταλούδας βαραίνει τήν συνειδήσή μου.

Ο άνθρωπος βιάζεται, ο Θεός δέν βιάζεται,
γι' αυτό και τά έργα του ανθρώπου είναι αβέβαια
και μισερά και του Θεού άσπεγάδιαστα και σίγου-
ρα. Τά μάτια μου βούρκωσαν· κι όρκίστηκε ποτέ
πιά νά μή παραβώ τόν αιώνιο τουτο νόμο· σαν τό
δένδρο νά βρέχουμαι, νά λιάζουμαι, νά μέ δέρνει
ο άνεμος και νά περιμένω μ' έμπιστοσύνη· θά 'ρθει
ή μακροπόθητη ώρα του άνθου και του καρπού.

Μά νά, παραβαίνω τώρα τόν όρκο μου. Η χρυ-
σαλίδα του Ζορμπά δέν είχε ακόμα ώριμάσει,
βιάστηκε ν' άνοιξω τό σάβανό της· ντράπηκα,
έσκισα ό,τι είχα μουτζαλώσει στο χαρτί και βγή-
μα και ξάπλωσα στην άκρα της θάλασσας.

Θυμήθηκα ένα λόγο του Ζορμπά: «Εγώ ένε-
ργώ πάντα ως αν ήμουν άθάνατος». Τήν μέθοδο
αυτήν του Θεού άς ακολουθούμε κι έμείς οι θνη-
τοί, όχι από μεγαλομανία κι αναίδεια, παρά από
τήν άκαταμάχητη λαχτάρα της ψυχής προς τ'
άπάνω· ή προσπάθεια νά μιμούμαστε τόν Θεό
είναι ο μόνος τρόπος νά ξεπεράσουμε, άς είναι
και μιά τρίχα, άς είναι και μιά στιγμή θυμήσου τό
χελιδονόψαρο – τά σύνορα του ανθρώπου. Και
οι πιο άκριβές παραγγελίες που μάς δίνει ο
Θεός, όσο βρισκόμαστε φυλακισμένοι μέσα στο
σώμα, όσο είμαστε χρυσαλίδες, είναι ή ύπο-
μονή, ή περισυλλογή κι ή έμπιστοσύνη (...)

Θεϊκός ρυθμός· άστρα, πουλιά, σπόροι μέσα
στο χώμα, όλα ύπακούουν· και μόνο ο άνθρω-
πος σηκώνει κεφάλι και θέλει νά παραβεί τόν
νόμο και νά μετατρέψει τήν ύπακοή σε
έλευθερία· γι' αυτό κι άπ' όλα τά πλάσματα του
Θεού αυτός μονάχα μπορεί νά άμαρταίνει· τί θά
πεί άμαρταίνει; Χαλνάνει τήν άρμονία.

ΜΝΗΜΗ

Περιμέναμε χρόνους, αιώνες, άμίλητοι κάτω από τούς γυμνούς
βράχους του γρανίτου μέ τό γιγάντιο άγαλμα της Μητέρας νά
κλαίει θηλάζοντας άπ' τούς μαστούς της τά χελιδόνια της
έλπίδες μας. Πέρα από τό άμίλητο νερό της πίκρας μάς κτυπούσε ο
άέρας των καμμένων ιερών μας. Στά μάτια μας έμπαινε ο καπνός των
δαφνώνων. Ημέρες και νύκτες άκούοντο οι ζέστες φωνές των φαιοχι-
τώνων των δούλων ενός άλλότριου θεού γέρον και άλλοπροσαλλου
πού στην Ελλάδα θέλουν μέ τό μαχαίρι νά επιβάλλουν. Έζήσαμε
αιώνες έτσι μέ τό άλάτι της μοραζιάς μας στο στόμα καίγοντας τήν
μικρή φωτιά στην έστιά της μνήμης, κρατώντας την άσβεστη σ' όλη
αυτή τήν μεγάλη νύκτα της άγριπνίας.

ΠΥΘΙΑ ΕΛΛΗΣΙ ΧΑΙΡΕΙΝ

Ταῦτε, ὦ Ἕλληνες, καί εἶπετε τοῖς Ἑθνεσι ὅτι χαμαί μέν
έρριψασι Δαιδάλον αὐλάν· οἱ τά φαιά φοροῦντες στιγεροί,
ἀλλά Φοῖβος ἔχει καλύβας ἐν τοῖς ἄλσεσι Παρνασσοῦ, τοῖς
δρυμοῖς Ἀρκαδίας, Μακεδονίας τε καί Ἑσω Ἀσίας, ἀλλά καί
ἐντός της καρδίας μας καί μάντις δάφνας καί δαφνῶνας, παγὰς δέ
ἀείποτε λαλεούσας· οὐκ ἀπέσβετό ποτε ὕδωρ ζῶν· ἀειρρόων κρηνῶν.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΜΗΤΕΡΑ

Μῆτερ ἁμῶν. Ἡ τά ἐν τῇ Φύσει πάντα γεννήσασα ἀγιασθήτω
τό ὄνομά σου, ἐλθέτω ή παρουσία σου ἐν πᾶσι τοῖς κόσμοις
Ούρανοῦ καί Γῆς. Τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον καί τά
τροφεῖα ἡμῶν καί οἷς ἄλλοις οὔσιν δός σήμερον. Καί ἡμεῖς δι' ἀγάπης
καί σεβασμοῦ τήν σὴν δημιουργίαν σεβασθυσόμεθα, ὡς αὐτῆς μέρη.
Πλήρωσον ἡμᾶς μετά γνώσεως, ἵνα τήν σὴν παρουσίαν αἰσθώμεθα.
Τόν Λόγον τοῦ Κόσμου, τήν ἐν ἡμῶν Οὐσίαν, ἡμῶν ἀποκάλυφον.
Ἀπότρεφον ἡμᾶς ἀπό πάσης ματαιοσχολίας καί τόν βίον ἡμῶν
πλήρωσον ἔργων φιλοκαλίας.

Β. ΓΟΥΣΙΟΥ - ΠΕΛΑΣΤΟΥ

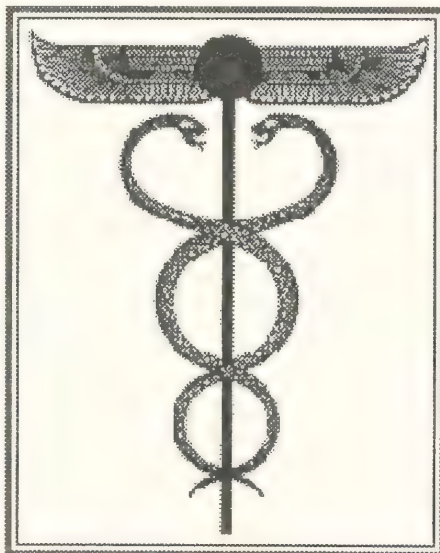

Διδῶς Καλλέργη

ΤΟ ΚΗΡΥΚΕΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΡΜΟΥ

Ἡ φιλοσοφική εξέταση ὡς συμβόλου τοῦ Κηρυκείου τοῦ θεοῦ Ἑρμοῦ, πρέπει νά ἔχει μεγάλη σπουδαιότητα γιά ὅποιον προσπαθεῖ νά ἐξηγήσει τίς βαθιές ἐσωτερικές ἔννοιες τῆς Ἑλληνικῆς παραδόσεως. Γιατί, σέ προσεκτική μελέτη τῆς ἱερῆς αὐτῆς ράβδου τοῦ θεοῦ, φαίνεται ὅτι, γιά τούς μεμνημένους τῶν ἀρχαίων Μυστηρίων, συμβόλιζε περισσότερες ἀπό μία μυστηριακές ἀλήθειες.

Ἡ ἐξήγηση πού μπορεῖ νά δώσει κανεῖς σέ μία πρώτη καί γενική ἔννοια, εἶναι ὅτι τό Κηρύκειον ἐθεωρεῖτο ὡς σύμβολον τοῦ μέσου καί τοῦ σκοποῦ τῆς πραγματικῆς ἐξασκήσεως τῆς ἱερατικῆς ἐξουσίας τοῦ Μυσταγωγοῦ. Καί τοῦτο γιατί ὅπως ὁ Χθόνιος θεός Ἑρμῆς, μέ τό Κηρύκειον στό χέρι, συμβόλιζε στήν ἀρχαιότητα τόν ψυχοπομπό στήν ἐνσάρκωση, στόν θάνατο καί στόν Οὐρανό, τῶν ψυχῶν τῶν ἀνθρώπων, ἔτσι καί ὁ Μυσταγωγός ἐπιστεῦετο ὡς ἕνας χθόνιος Ἑρμῆς, ψυχοπομπός τῶν ψυχῶν τῶν μεμνημένων, στόν πνευματικό Ὀλυμπο τῆς ἀρχαίας λατρείας. Ἀλλά τό Κηρύκειον ἐξεταζό-

μενον χωριστά ὡς ἱερά ράβδος, μέ τήν παραστατική κάθετό της γύρω ἀπό τήν ὁποία ἐλίσσονται οἱ δύο χρυσοί ὄφεις πού στρέφονται στόν Οὐρανό, φανερώ- νει τήν ἐπικοινωνία μέ τόν Οὐρανό τοῦ ζεύγους τῶν ἱερέων τῆς ἀρχαίας θρησκείας (Τό ζεῦγος τῶν ἱερέων συμβόλι- ζαν καί οἱ δύο χρυσοί ὄφεις, πού ἔμειναν στόν Λαβύρινθο τῆς Ἐπιδαύρου). Γιατί εἶναι γνωστό ὅτι ἡ γεμάτη πνευματικές ἀλήθειες, λατρεία τῶν Ἑλλήνων, εἶχε πάντοτε στήν ἐξάσκησή της καί ἱερείες, ἀκόμη καί ἀπό τήν πρὶν 5000 χρόνια Μινωική ἐποχή.

Ὁ Ἄγγλος θεόσοφος Leadbeater, ἀναφερόμενος σχετικά μέ αὐτήν τήν συμμετοχή τῶν γυναικῶν ἔγραψε: «Ἡ εἰσδοχή γυναικῶν ἦτο συνήθεια εἰς ὅλα σχεδόν τά Μυστήρια τοῦ Κόσμου, ἀλλά ἴκνη τοῦ γεγονότος αὐτοῦ εἰς καμμίαν ἄλλην χώραν δέν ἐμφανίζονται καθαρώτερα ἀπό τήν Κρήτη». Χωρίς μάλιστα ἱερείες καί Πυθίες καμμία ἱεουργία δέν ἐγένετο στήν ἀρχαιότητα.

Μία ἄλλη ἐρμηνεία τοῦ Κηρυκείου, πού αὐτήν τήν φορά, ἐρμηνεύει τήν ἱερή ράβδο τοῦ θεοῦ Ἑρμοῦ ὡς Ἀγγελιαφόρου

τοῦ θεοῦ Διός καί τῶν ἄλλων Ὀλυμπίων καί πού εἶναι ἡ καθαυτή πνευματική, εἶναι ἐκείνη πού συμβολίζει τό ζεῦγος τῶν ἐλευθέρων Πνευμάτων, προστατῶν τῶν ἀρχαίων Μυστηριακῶν Ὀργανώσεων. Οἱ δύο χρυσοί ὄφεις δηλαδή, συμβολίζουν τούς δύο ὁργανισμούς τοῦ ζεύγους τῶν ἐλευθέρων αὐτῶν Πνευμάτων. Παραδείγματα δέ ζευγῶν στήν Ἑλληνική παράδοση ἔχουμε πολλά. Ἐνα μάλιστα τό πλέον σημαντικό, ἔχουμε τό ζεῦγος τῶν ἀθανάτων θεοῦ Διός καί θεᾶς Ἥρας, πού προέρχεται ἀπό τήν τάξη τῶν ὡς ἀνωτέρω ἐλευθέρων Πνευμάτων.

Ἀλλά ὁ σημαντικώτερος ὅλων ἦτο ὁ συμβολισμός τοῦ Κηρυκείου, πού παρουσίαζε τούς δύο αὐτούς πνευματικούς ὁργανισμούς νά «ἐλίσσονται κατ' ἐναλλαγὴν», γύρω ἀπό τήν ἱερή ράβδο.

Ὁ τρόπος αὐτός φανερώνει ὅτι οἱ δύο ὁργανισμοί οἱ ὁποῖοι ὡς ἀθάνατοι, εἶναι κατὰ μέν τό κέντρο τους ἐρμαφρόδιτοι, κατὰ δέ τήν ὁργανική μορφή τους δύο ἀθάνατα πνευματικά γένη, ὅμως κατὰ ὁρισμένα χρονικά διαστήματα, ἀλλάζουν δυναμικῶς φύλον ἢ γένος καί ἐνεργοῦν, ἐκάστοτε ἀναλόγως.

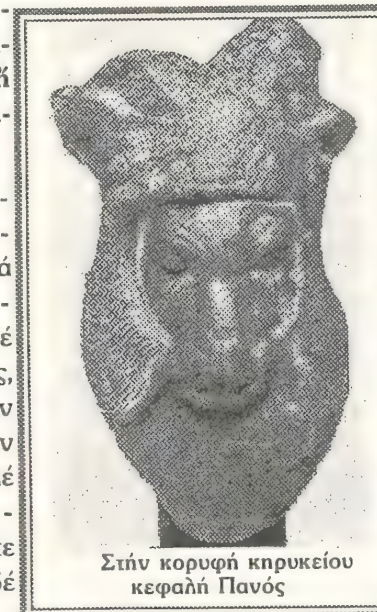
Καί τοῦτο τό πιστεύουμε, γιατί θά ἦτο ἀκατανοήτο νά δεχθοῦμε ὅτι μετὰ τήν πνευματική τους ἀπελευθέρωση σύμφωνα μέ τίς φιλοσοφικές θεωρίες, οἱ ψυχές τῶν μεμνημένων θά ἔπρεπε νά παρέμεναν στήν αἰωνιότητα εἴτε μέ ἄρρενα πνευματικό ὁργανισμό, εἴτε μέ θηλυκό, εἴτε μέ ἐρμαφρόδιτο. Ἀκόμη δέ

καί κάτι ἄλλο πῶς σοβαρό. Δέν εἶναι δυνατόν νά βάλουμε φραγμούς ἢ νά διανοηθοῦμε ἀπλῶς, ὅτι ὁ μέγας νόμος τῆς ἐξελιξεως στήν Φύση, σταματᾷ μόλις οἱ ἀνθρώπινες ψυχές τελειοποιηθοῦν καί ἀποκτήσουν πνευματικούς ὁργανισμούς. Οὔτε καί ὅτι μεροληπτεῖ ἡ Φύση γι' αὐτούς καί τούς ἀφήνει στήν αἰωνιότητα θηλυκούς ἢ ἀρσενικούς.

Οἱ πνευματικοί νόμοι εἶναι συνέχεια τῶν φυσικῶν καί δέν κάνουν διακρίσεις στήν ἐξελικτική πορεία τους, εἴτε τό θέλουμε ἐμεῖς οἱ ἀνθρώποι εἴτε ὄχι. Ἐτσι ἡ «κατ' ἐναλλαγὴν» προσθήκη νέων δυναμικοτήτων στήν ἀτομική ὑπόσταση τοῦ ἀθανάτου ὄντος καί ἡ πλήρης ἀφομοίωση τοῦ πνευματικοῦ ὁργανισμοῦ πρὸς τό ἀνάλογόν του ἐρμαφρόδιτον κέντρον φαίνεται φυσικῶς ἀναγκαία.

Ἡ περιέλιξη τῶν δύο χρυσῶν ὄψεων γύρω τῆς ράβδου, συμβόλιζε ἐπίσης καί τήν παντοτινή σύζευξη τῶν δύο ἐτεροφύλων καί ἐρμαφροδίτων κατὰ τό κέντρον τῶν ὁργανισμῶν, πού σχηματίζαν ἔτσι τό ἐλεύθερο πνευματικό ζεῦγος.

Ἀλλά προϋποτίθετο ὅτι εἶχε ἐκδηλωθεῖ ἀπό αὐτούς προηγουμένως, ἡ πλήρης καί ὁλοκληρωτική Ἀρμονία μεταξύ τους, ὅπως εἶχε ἐκδηλωθεῖ πῶς πρὶν ἀκόμη καί ἡ πνευματική ἀρμονία σέ καθένα χωριστά, μεταξύ τῶν ψυχικῶν πνευματικῶν νόμων καί ἐκδηλώσεών τους καί ἡ ὁποία τούς εἶχε ἐλευθερώσει πνευματικά.

Στήν κορυφή κηρυκείου κεφαλή Πανός

ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ «ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

Ο Πλάτων, λέγει ότι κατά τήν σύλληψη πρέπει να εξετάζονται οι αστρολογικές επιδράσεις, ώστε να γεννιούνται παιδιά με καλή φυσική προδιάθεση και με εύνοϊκή τύχη (546).

Τά παιδιά πρέπει να γεννιούνται από γονείς που βρίσκονται στην άκμή της ηλικίας τους. (460).

Ο Πλάτων συμβουλεύει κάθε μπτέρα να φροντίζει ώστε να πλάθει περισσότερο τήν παιδική ψυχή με κατάλληλους μύθους, παρά τό παιδικό σῶμα με τίς φροντίδες της (377).

Η αρχή έχει πολύ μεγάλη σπουδαιότητα για κάθε έργο, και μάλιστα όταν πρόκειται για ένα πλῆσμα νεαρό

και απαλό, διότι τότε πρό πάντων διαμορφώνεται τό άτομο (377).

Δέν πρέπει οι μπτέρες, δίνοντας πίστη στους ποιητές, να φοβίζονται τά παιδιά τους με ιστορίες για φαντάσματα, οὔτε να λένε λόγια βλάσφημα για τους θεούς (381).

Ἄλλ' ἄς παραθέσουμε αὐτούσια μία περικοπή (378) ἀπό τήν μετάφραση Κ. Δ. Γεωργούλη (σελ. 60-61).

«Ἀποκλείεται νά εἰπωθῇ ὅτι οἱ θεοὶ κάνουν ἀναμεταξύ τους πολέμους, ἐπιβουλές καί μάχες, ξέρουμε πιά ὅτι αὐτά δέν εἶναι ἀληθινά, ἀνίσως καί θέλωμε νά θεωροῦν, ὅσοι θά γίνουν φύλακες τῆς πόλης μας, μέγιστη ἐντροπή τό νά ἐκθρεῦεται χωρίς λόγο ὁ ἕνας τόν ἄλλο

πρέπει νά ἀποφύγωμε νά τούς λέμε μυθικές διηγήσεις καί νά τούς παρουσιάζωμε ζωγραφικές παραστάσεις, ἀναφερόμενες στίς γιγαντομαχίες καί στίς ἀπειράριθμες καί πολυποίκιλες ἄλλες ἐχθρες τῶν θεῶν καί τῶν ἡρώων πρὸς τούς συγγενεῖς καί τούς δικούς τους.

Ἀντίθετα, ἀνίσως κι ἔχωμε σκοπό νά κάμωμε τούς νέους νά πιστέψουν ὅτι κανένας ἔως τά τώρα πολίτης δέν ἐπίασε ἐχθρα μ' ἕναν ἄλλο πολίτη καί ὅτι αὐτό εἶναι τόσο ἀνόσιο πρᾶγμα, πρέπει οἱ γέροι καί οἱ γριές μέ τέτοιο πνεῦμα νά μιλοῦν στά παιδιά, ἀρχίζοντας ἀπό τήν πρώτη τους ἡλικία, καί ὅταν τά παιδιά προχωροῦν στήν ἡλικία, πρέπει νά εἶναι ἀναγκασμένοι καί οἱ ποιητές μέσα στά ὅρια αὐτῶν τῶν σκέψεων νά συνθέτουν τούς μύθους τους.

Τό δέσιμο ὅμως πού ἔπαθε ἡ Ἥρα ἀπό τό παιδί της καί τό πῶς ἐγκρεμίστηκε ἀπό τόν πατέρα του ὁ Ἥφαιστος, θέλοντας νά ὑπερασπιστῇ τήν δερνόμενη μπτέρα του, καί τίς θεομαχίες, ὅσες ἔχει ἐφεύρει ὁ Ὅμηρος, δέν πρέπει νά ἐπιτρέψωμε νά ἀκουστοῦν μέσα στή δική μας πόλη, εἴτε εἶναι εἴτε δέν εἶναι φτιαγμένες μέ ἀλληγορική σημασία.

Γιατί ὁ νέος δέν ἔμπορεῖ νά κρίνῃ τί εἶναι ἀλληγορία καί τί δέν εἶναι, ἀλλά ἐκεῖνα πού θά τοῦ κολλήσουν στό μυαλό του σέ νεαρή ἡλικία, μένουν κατά κανόνα ἀνεξάλειπτα καί ἀμετακίνητα. Γι' αὐτά ὅλα πρέπει νά προσέχωμε περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλο, ὅσες διηγήσεις στήν πρώτη ἀρχή τῆς ἡλικίας των ἀκοῦνε, νά εἶναι μυθολογικές διηγήσεις πού ἡ ἀκρόασή τους νά εὐνοῇ τήν ἀνάπτυξη τῆς ἀρετῆς».

Ὁ Πλάτων λέγει, ὅτι τά πρῶτα μαθήματα πρέπει νά εἶναι γιά τό σῶμα ἡ γυμναστική καί γιά τήν ψυχή ἡ μουσική (376).

Ἡ καλή γυμναστική, ὅπως καί ἡ μουσική, πρέπει νά εἶναι ἀπλή καί μετρημένη (404).

Ὅποιον δρόμο πάρει κανεῖς ἀπό τήν παιδική του ἡλικία, τέτοιον καί κατόπιν θά ἀκολουθήσει (425).

Ὅταν τά παιδιά δεχθοῦν μέσα στήν ψυχή τους, μέ τήν ἐπίδραση τῆς μουσικῆς, ἐκεῖνα πού πρέπει, θά ἀκολουθοῦν τά σωστά, θά τηροῦν σιγή μπροστά στους μεγαλύτερους, θά παραχωροῦν τήν θέση τους, θά σηκώνονται ὀρθιοί καί θά δείχνουν τόν ὀφειλόμενο σεβασμό στους γονεῖς τους (425).

Οἱ πιό ἔξυπνες ψυχές, ἂν τούς τύχει κακή διαπαιδαγώγηση, θά γίνουν πρῶτες στήν κακία. Τά μεγαλύτερα ἀδικήματα παρουσιάζονται εὐκολώτερα ἀπό μία γενναία φύση, πού τήν ἐχάλασε ἡ ἀνατροφή, παρά ἀπό μία φύση ἀδύνατη, πού δέν θά γίνεῖ ποτέ ἀφορμή, οὔτε γιά μεγάλο καλό, οὔτε γιά μεγάλο κακό (491).

Τά παιδιά δέν πρέπει νά μαθαίνουν μέ ἐξαναγκασμό, διότι ἐκεῖνο πού θά μάθει ἡ ψυχή μέ τήν βία, δέν θά τῆς μείνει μόνιμο κτῆμα. Περισσότερα μαθαίνουν παίζοντας (536).

Οἱ νέοι δέν πρέπει νά γίνονται φιλοχρήματοι, οὔτε νά ἐπιθυμοῦν δῶρα, ἀλλά νά ἔχουν τίς ἀρετές τῆς σοφίας, τῆς ἀνδρείας, τῆς σωφροσύνης καί τῆς δικαιοσύνης (390 καί 427).

Ἡ ἀρετή εἶναι ὑγεία, ὁμορφιά, ἐυεξία τῆς ψυχῆς, ἐνῶ ἡ κακία εἶναι ἀρρώστεια, ἀσχήμια, ἀδυναμία. Οἱ καλές

ασχολίες ὁδηγοῦν στήν ἀπόκτηση τῆς ἀρετῆς καί οἱ ἀσχημες τῆς κακίας (444).

Τά παιδιά δέν πρέπει νά συγκεντρώ- νουν στήν ψυχή τους κακά, ἀνατρε- φόμενα μέσα στίς εἰκόνες τῆς κακίας, σάν ζῶα πού βόσκουν σέ κάποιο λιβάδι μέ φαρμακερά βότανα.

Πρέπει νά ἐπικοινωνοῦν μέ τήν καλ- λιτεχνία καί μέ τήν φυσική ὠραιότητα, ὥστε οἱ νέοι νά ὠφελοῦνται ὅπως ἀπό μία αὔρα πού φέρνει ὑγεία ἀπό ὑγιει- νούς τόπους. Ὅποιος πάρει καλή ἀνα- τροφή, μέσα σέ περιβάλλον ὁμορφιάς, θά ἐπαινεῖ τά ὠραῖα πράγματα, θά ἐλ- κύεται πρὸς αὐτά καί θά μισεῖ τὰ ἀσχημα (401).

Ἄν θέλουμε νά χρησιμοποιοῦμε τίς γυναῖκες γιά ὅποιες καί τούς ἄνδρες δουλειές, θά πρέπει νά τίς διάξουμε τά ἴδια πράγματα, δηλαδή γυμναστική καί μουσική, καθὼς καί τήν πολεμική τέχνη. Ὑπάρχουν πολλές γυναῖκες, πού εἶναι σέ πολλά ἐπαγγέλματα καλύτερες ἀπό πολλούς ἄνδρες (451 καί 455).

Δείχνει ἀνελευθερία καί φιλοχρημα- τία ἡ σκύλευση νεκροῦ καί εἶναι ἀπόδει- ξη περιορισμένης νοοτροπίας νά νομίζει κανεῖς ὅτι ἐχθρός εἶναι τὸ σῶμα τοῦ σκοτωμένου, ἐνῶ ὁ ἐχθρός ἔχει πετάξει μακριά, ἔχοντας παρατήσει τὸ μέσον πού χρησιμοποιοῦσε γιά τὸν πόλεμο (469).

Ἀληθινοὶ φιλόσοφοι εἶναι ἐκεῖνοι πού βρίσκουν εὐχαρίστηση στήν θεά τῆς ἀλήθειας (475).

Ἡ δειλή καί ἀνελεύθερη φύση δέν μπορεῖ νά ἔχει κανένα δικαίωμα ἐπάνω στήν ἀληθινὴ φιλοσοφία (486).

Ἡ μικρολογία εἶναι τὸ μεγαλύτερο ἐμπό- διο γιά τήν ψυχὴ, πού μέλει ἀδιάκοπα νά

ἀπλώνεται γιά νά ἀγκαλιάσει ὁλόκληρο τὸ σύμπαν θεϊκῶν καί ἀνθρώπων πραγμάτων.

Ὅταν ἡ σκέψη εἶναι προικισμένη μέ μεγαλοπρέπεια καί μέ τήν δύναμη νά παραδίδεται στήν θεωρία τῆς αἰωνιώτη- τος καί τοῦ συνόλου τῆς οὐσίας, δέν μπορεῖ νά νομίσει τὴν ἀνθρώπινη ζωὴ σάν κάτι μεγάλο (486).

Φιλοσοφία καί πλῆθος εἶναι ἀδύ- νατον νά συνυπάρξουν. Ἀναγκαστικά οἱ φιλόσοφοι θά ἀκοῦνε κατηγορίες ἀπὸ τὸ πλῆθος (494).

Ὁ ἀληθινὸς φιλόσοφος καταφρονεῖ τὰ πολιτικά ἀξιώματα (521).

Ἄν οἱ φιλόσοφοι δέν βασιλεύουν στίς πόλεις ἢ οἱ λεγόμενοι βασιλεῖς καί δυνάστες δέν φιλοσοφῇσουν γνήσια καί ἱκανοποιητικά, ἂν δέν συμπέσουν στὸ ἴδιο πρόσωπο τοῦτο τὰ δύο, δηλαδή ἡ πολιτικὴ δύναμη καί ἡ φιλοσοφία, δέν θά ὑπάρξει τέλος τῶν δεινῶν στίς πόλεις, καί νομίζω ὅτι οὔτε καί σέ ὁλόκληρο τὸ ἀνθρώπινο γένος (473).

Ὁ Πλάτων γιά νά ἐξηγήσει τὴν νοοτροπία τῶν ἀπαιδευτῶν στήν φιλο- σοφία ἀνθρώπων, δίνει τὴν περίφημη εἰκόνα τῶν δεσμωτῶν τοῦ σπηλαίου, οἱ ὅποιοι –στήν λάμψη τῆς πίσω τους φωτιᾶς– βλέπουν στὸν ἀντικρυνὸ τοῖχο τίς κινούμενες σκιές ἐκείνων πού περ- νοῦν πίσω τους –ἐμπρὸς ἀπὸ τὴν φω- τιά– καί τίς θεωροῦν σάν τὴν μοναδι- κή πραγματικότητα.

Ἄν κανεῖς τοὺς λύσει ἀπὸ τὰ δεσμά τους καί ἰδοῦν τὰ πράγματα ὅπως εἶναι, δέν θά τὰ καταλάβουν καί θά ἐξακολουθοῦν νά θεωροῦν σάν πραγματικότητα τίς κινούμενες σκιές πού ἦσαν συνηθισμένοι νά βλέπουν στὸν ἀντικρυνὸ τοῖχο τοῦ σπηλαίου.

Ὁ Πλάτων θεωρεῖ σάν ἀπαραίτητα μαθήματα, πού ὁδηγοῦν τὴν ψυχὴ στήν θεά τοῦ ὄντος καί στήν ἀλήθεια, τὴν ἀριθμητική, γεωμετρία, στερεομετρία, ἀστρονομία, ἁρμονική, διαλεκτική.

Ἡ ἀριθμητικὴ γυμνάζει τὴν νόηση καί τὴν ὁδηγεῖ στήν γνώση τῆς καθαρῆς φύσεως τῶν ἀριθμῶν (522-526).

Ἡ γεωμετρία καί ἡ στερεομετρία ἀνυψώνουν τὴν νόηση πρὸς τὴν οὐσία τῶν ὄντων καί τὴν ἀλήθεια (526-528).

Ἡ ἀστρονομία ὠθεῖ τὴν ψυχὴ νά ἀτενίζει πρὸς τὰ ἄνω καί νά θαυμάζει τὰ ἄστρα, τὰ στολίδια τοῦ οὐρανοῦ πού εἶναι τὰ ὠραιότερα ἀνάμεσα στά ὁρατά, ἀλλὰ πολὺ κατώτερα ἀπὸ τὰ ἀληθινὰ (527-230).

Ἡ ἁρμονική, ὁδηγεῖ στήν ἀντίληψη τῶν ἁρμονικῶν σχέσεων πού ὑπάρχουν στήν φύση (530-531).

Ὅλες αὐτές οἱ ἐπιστῆμες εἶναι προ- παρασκευὴ γιά τὸ μάθημα τῆς διαλεκτι- κῆς, πού εἶναι ἡ τέχνη τοῦ μεθοδικοῦ διαλόγου, διὰ τοῦ ὁποῖου ἀναζητεῖται ἡ οὐσία κάθε πράγματος καί ἀνευρίσκεται διὰ τῆς νοήσεως τὸ ἀγαθόν καί ἡ ἀλήθεια (531-534).

Τὴν γλυκύτητα τῆς ἡδονῆς πού παρέ- χει ἡ θεά τοῦ ὄντος εἶναι ἀδύνατον ἄλλος νά τὴν δοκιμάσει ἐκτός ἀπὸ τὸν φιλόσοφο (582).

Ἡ σύγχρονη ἀποτυχία καί ἡ περι- φρόνηση πού ἔχει πέσει στήν φιλοσο- φία, ὀφείλεται στὸ ὅτι ἀσχολοῦνται μέ αὐτὴν ἄνθρωποι χωρὶς ἀξία, ἐνῶ δέν θά ἔπρεπε νά ἔχουν ἐπαφὴ μαζί της νόθοι, ἀλλὰ γνήσιοι ἄνθρωποι, μέ σωφροσύνη, ἀνδρεία, μεγαλοπρέπεια καί ὅλα τὰ εἶδη τῆς ἀρετῆς (535).

Ὅσοι ἔχουν παραμείνει ἀκλόνητοι στήν ἀρετὴ, ὅταν γίνουν 50 χρονῶν καί ἀριστεύσουν σέ ὅλα καί ἀπὸ κάθε ἄπο- ψη, πρέπει νά ὁδηγηθοῦν στήν τελευταία βαθμίδα καί ἀφοῦ ὑψώσουν πρὸς τὰ ἐπάνω τὴν ὁλοκάθαρη λάμψη τῆς ψυχῆς, νά στρέψουν τὴν προσοχή τους σ' αὐτὸ πού χαρίζει στά πάντα φῶς, καί ἀφοῦ ἰδοῦν τὸ πρωταρχικὸ ἀγαθόν, ἔχοντάς το σάν πρότυπο, νά βάζουν τὴν πόλη, τοὺς πολῖτες καί τὸν ἑαυτό τους, σέ κόσμια τάξη κατὰ τὸν ὑπόλοιπο χρόνο τῆς ζωῆς τους, ἀφιερώνοντας τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς στήν φιλοσοφία. Ἀλλὰ ὅταν ἔρθει τοῦ καθενὸς ἡ σειρά, θά παίρνει μέρος στοὺς κόπους τῆς πολιτικῆς ζωῆς, γιά τὸ συμφέρον τῆς πόλεως (539).

Πρέπει νά μένει κανεῖς ὅσο μπορεῖ ἀτάραχος μέσα στίς συμφορές, χωρὶς νά ἀγανακτεῖ, ἀφοῦ δέν εἶναι φανερό τὸ κα- λό ἢ τὸ κακὸ πού βγαίνει ἀπὸ αὐτές, οὔτε ἔχει νά κερδίσει τίποτα ἐκεῖνος πού πα- ραδίνεται στήν στενοχώρια, οὔτε ὑπάρχει κάτι μέσα στά ἀνθρώπινα πού ἔχει ὑπερ- βολικὰ μεγάλῃ σπουδαιότητα (604).

Εἶναι ἓνας μεγάλος ἀγώνας, περισ- σότερο μεγάλος ἀπὸ ὅσο φαίνεται νά γίνει κανεῖς καλός. Γι' αὐτὸ δέν ἀξίζει νά παρασυρθεῖ οὔτε ἀπὸ τιμές, οὔτε ἀπὸ χρήματα, οὔτε ἀπὸ κάποιο ἀξίωμα, οὔτε ἀπὸ τὴν ποίηση τὴν ἴδια, στήν παραμέ- λληση τῆς δικαιοσύνης καί τῶν ἄλλων ἀρετῶν (608).

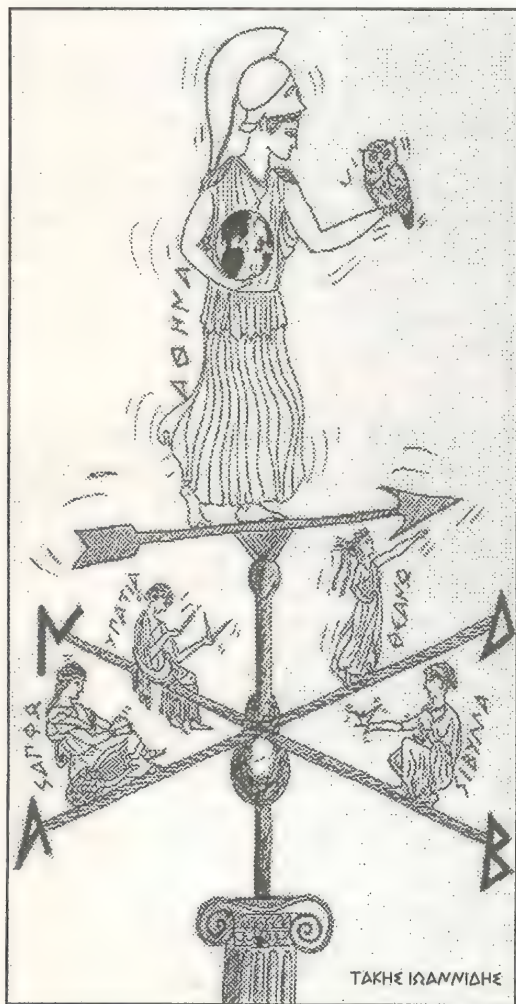
Ὁλος ὁ χρόνος πού ἀρχίζει μέ τὴν παιδικὴ ἡλικία καί τελειώνει μέ τὴν γεροντικὴ, ἂν συγκριθεῖ μέ τὸ σύνολο τοῦ χρόνου, θά εἶναι ὑπερβολικὰ λίγος. Ὅχι λίγος, ἀλλὰ ἓνα τίποτα (608).

Οἱ θεοὶ πάντοτε ἐνδιαφέρονται γιά

τόν άνθρωπο, πού είναι ολόκαρδα απο-
φασισμένος, ασκώντας την αρετή, να
γίνει δίκαιος και ὁμοιος μέ τόν θεό,
στόν βαθμό πού τοῦ ἐπιτρέπουν οἱ ἀν-
θρώπινες δυνάμεις (613).

Ἡ ἀρετή δέν εἶναι ἰδιοκτησία κανε-
νός. Ἡ μετοχή πού θά ἔχει κανείς ἐπά-
νω σ' αὐτήν θά εἶναι μεγαλύτερη ἢ μι-
κρότερη, ἀνάλογα μέ τήν ἐκτίμηση ἢ τήν
περιφρόνηση πού δείχνει ἀπέναντί της
(617).

Ὁ χειρότερος τρόπος ζωῆς εἶναι

ἐκεῖνος πού θά καταστήσει τήν ψυχή
ἀδικώτερη. Ὁ καλύτερος εἶναι ἐκεῖνος
πού θά δώσει ὠθηση στήν ψυχή γιά νά
γίνει δικαιοτέρα (618).

Τελειώνοντας, ἄς σκιαγραφήσουμε
συνοπτικά τόν περίφημο μῦθο τοῦ Ἡρός.
Ὅπως εἶναι γνωστό, ὁ Πλάτων ἀγαπᾷ νά
ἀφηγεῖται μέ μύθους τά πιά παράδοξα
σημεῖα τῶν διαλόγων του. Αὐτός
σκοτώθηκε στόν πόλεμο καί ἔμεινε τό
σῶμα του ἄταφο 12 ἡμέρες. Ὅταν πῆγαν
νά τό θάψουν, ξαναγύρισε στήν ζωή καί
διηγήθηκε ὅσα εἶδε ἐκεῖ πού εἶχε πάει.
Ἦταν ἓνα σταυροδρόμι, μεταξύ οὐρανοῦ
καί γῆς, καί ἐκεῖ ἦσαν καθισμένοι δικαστές,
πού ἔστελναν τούς δίκαιους δεξιά πρός
τόν οὐρανό, τούς ἀδικούς ἀριστερά, πρός
τά τάρταρα. Καί συγχρόνως, ἄλλες ψυχές
ἀνέβαιναν ἀπό τήν γῆ καί ἄλλες κατέ-
βαιναν ἀπό τόν οὐρανό. Κάθε ψυχή
βασανιζόταν γιά τά ἀδικήματα πού εἶχε
κάνει καί εὐδαιμονοῦσε γιά τίς εὐερ-
γεσίες καί τήν δικαιοσύνη πού εἶχε
ἀσκῆσει στόν ἐπίγειο βίو.

Κάθε ψυχή διάλεγε τόν τρόπο τοῦ
μελλοντικοῦ βίου της, ἀλλά οἱ πιά πολλές
δέν γνώριζαν νά διαλέξουν τά σωστά.
Τίς περισσότερες φορές τήν ἐκλογή
κανόνιζαν οἱ συνήθειες καί οἱ ἐντυπώ-
σεις τῆς προηγούμενης ζωῆς. Ὅταν
καθένας διάλεγε τόν μελλοντικό βίο του,
παρουσιαζόταν στίς τρεῖς μοῖρες, τήν
Λάχηση, τήν Κλωθώ καί τήν Ἀτράπο,
πού ἦσαν κόρες τῆς Ἀνάγκης. Κατόπιν
ἔπινε ἀπό τό νερό τῆς Λήθης, λησμο-
νοῦσε τά προηγούμενα καί προχωροῦσε
σέ μία νέα γέννηση. Μέ τόν μῦθο τοῦ
Ἡρός τελειώνει ἡ Πολιτεία.

Βούλα Λαμπροπούλου

Η ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

...καί πάλι δευρογαμιάς γυρεύει σκλα-
βοσύνη

πενήντα' ζήντα νε χρονῶν καί λέγει
κι' ἐνε τριάντα

κ' εἰς τόν προεπούμενον καιρόν ἄς
λείψω ἀπό τήν μίσιν τῆς γυναικός τήν
ἔνωσιν καί σπέρματος τήν ρίζιν
μακάριος ὁπού μπορεῖ τόν μῆνα μιά
φορά καλόν ἐνι' στόν ἄνθρωπον νά
ξέρῃ καί τήν ὥρα

Ἀπό το ΘΑΝΑΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
(W. Wagner, Medieval Greek texts. London 1870)

ΣΥΝΕΥΡΕΣΗ ΣΕ ΛΙΒΑΔΙ

Ὁ ἀφηγητής τοῦ ποιήματος προ-
τείνει ἐρωτική ἐπαφή σέ μία νέα,
ἀλλά ὑπόσχεται νά μή προβεῖ
σέ διείσδυση.

Ἀρχίλοχος, Πάπυρος Νο 7511 (=196 a w)

«...ἀφοῦ συγκρατηθεῖς ὁλότελα· καί
τόλμησε νά 'χεις τόν ἴδιο πόθο ἄν λοι-
πόν βιάζεσαι κι ἡ ἐπιθυμία σέ σπρώχνει,
ὑπάρχει στό σπίτι μας μιά καλή τρυφερή
παρθένα πού τώρα πολύ σέ θέλει· καί
νομίζω ὅτι αὐτή ἔχει ἄψογη ἐμφάνιση·
αὐτή νά κάνεις φίλη».

Αὐτά ἔλεγε· κι ἐγώ τῆς ἀπαντοῦσα·
«Κόρη τῆς Ἀμφιμεδύς, τῆς καλῆς καί

ὁμορφῆς γυναίκα, πού τώρα τήν κρατᾷ
ἡ μαύρη γῆ, ὑπάρχουν πολλές ἀπολαύ-
σεις τῆς θεᾶς γιά τούς νέους ἄνδρες
ἐκτός ἀπ' τά θεϊκά μυστήρια· σ' αὐτές θά
ἀρκεστεῖ κανείς· αὐτά μέ ἡσυχία, ὅταν τό
γένι μου μαυρίσει, ἐγώ κι ἐσύ μέ τήν
βοήθεια τοῦ θεοῦ θά σκεφτοῦμε· θά πει-
σθῶ ὅπως μέ προτιρέσεις· τά λόγια σου
μέ ἔθελξαν πολύ· κάτω ἀπό τόν θριγκό
καί στήν ἄκρη τῶν πυλῶν μή μοῦ ἀρνη-
θεῖς, ἀγαπητή μου· γιατί θά πάω στούς
πράσινους κήπους.

Μάθε λοιπόν τό ἐξῆς: τήν Νεοβούλη
ἄς τήν ἔχει ἄλλος ἄνδρας· εἶναι ἀλλοί-
μονο πολύ ὠριμη· φυλλορόπσε τό παρ-
θενικό λουλούδι καί ἡ χάρη πού πρίν
ὑπῆρχε· γιατί τόν κόρο δέν τόν περιορί-
σε καί ἡ τρελλή γυναίκα παρουσίασε ὅλη
τήν νεότητά της· στό διάβολο μακρυά· νά
μή δώσει ὁ θεός αὐτό, ἔχοντας ἐγώ τέτοια
γυναίκα νά γίνω χαρά γιά τούς γείτονες·
πολύ θέλω ἐσένα νά ἔχω· γιατί ἐσύ οὔτε
ἄπιστη οὔτε διπρόσωπη εἶσαι, ἐκείνη εἶ-
ναι πολύ πιά εὐέξαπτη· καί λέει πολλά
λόγια· φοβᾶμαι μήπως, καθώς βιάζομαι
πολύ, γεννήσω ὅπως ἡ σκύλα τυφλά καί
πρόωρα παιδιά».

Αὐτά ἔλεγα· κι ἀφοῦ ἀγκάλιασα τήν
παρθένα τήν ἔγειρα σι' ἀνθισμένα λου-
λούδια· μέ τήν μαλακιά χλαῖνη ἀφοῦ τήν
σκέπασα, ἀγκαλιάζοντας τόν λαιμό της,
ἀφοῦ ἀπό τό φόβο σταμάτησε, σάν ἐλα-

φράκι πού τρέχει, τῆς ἔπιασα ἀπαλά τὰ στήθια μέ τὰ χέρια· ἔτσι φανέρωσε νέο κορμί, τῆς ἦβης φούντωμα, καί καϊδεύοντας ὁλόκληρο τ' ὄμορφο σῶμα ἄφρησε τὴν ἄσπρη ὀρμή μου, ἀκουμπώντας στίς ξανθές τρίχες.

Πολλά θά μπορούσαν νά λεχθοῦν γιά πολιτισμούς πρὶν τοὺς Ἀθηναίους, τοὺς Σπαρτιάτες καί τὸν Ἀρχίλοχο ἀπὸ τὴν Πάρο (752-650 π.Χ.). Κατὰ τὴν δευτέρη χιλιετηρίδα, σέ ὑψηλὸ βαθμὸ, πού ὅμοιός του δέν ἔχει φθάσει σέ κανένα μέρος τῆς Εὐρώπης, ἦταν ὁ Μινωικὸς πολιτισμός.

Θά μπορούσαμε νά μακρηγορήσουμε ἐπὶ τοῦ θεματός μας γιά τὴν θέση τῆς γυναίκας, γιά τὰ παιδιά πού γεννιοῦνται, γιά τίς σεξουαλικές ἀπαγορεύσεις καί τὴν ἱερογαμία πού ἐπιβάλλουν οἱ σχέσεις τοῦ Μίνωα καί τῆς Πασιφάνης. Πῶς μπορούμε νά μὴ ποῦμε ἐπὶ τοῦ προκειμένου γιά τὴν πρώτη ἀναφορά τῆς χρήσεως προφυλακτικῶν στὴν ἱστορία; Μᾶς τὴν ἀφηγεῖται ὁ Ἀντωνῖνος Λιβεράλις (Antoninus Liberalis, Γ' μ.Χ. αἰ.) στὸ ἔργο του *Μεταμορφώσεις Συναγωγὴ*.

«Ἡ Πρόκρις (σύζυγος τοῦ Κεφάλου, ἡγεμόνος τοῦ Θορικοῦ) κατέφυγε στὸν Μίνωα, τὸν βασιλῆα τῆς Κρήτης πού τὸν θάραινε μιά κατάρρα: δέν μπορούσε νά ἀποκτήσει παιδιά. Τοῦ ὑποσχέθηκε νά τὸν θεραπεύσει καί τοῦ ἔμαθε τὸν τρόπο νά κάνει παιδιά. Ἐπειδὴ ἔβγαξε ἀπὸ μέσα του φίδια, σκορπιούς καί σκολόπενδρες, πού ἔκαναν τίς γυναῖκες πού ἐνώνονταν μαζί του νά πεθαίνουν ἐπενόησε τὴν παρακάτω μέθοδο πού θά ἐπέτρεπε στὸν Μίνωα νά τεκνοποιήσει: ἔβαζε στὸν κόλπο τῆς μιά κύστη κατσίκας, ὁ Μίνωας ἐκσπερμάτωνε ἐκεῖ μέσα τὰ ἐρπετά του, πῆγαινε στὴν συνέχεια στὴν Πασιφάνη καί συνουσιαζόταν μαζί της...».

Δέν ἦταν μόνο ἓνα ἀντισυλληπτικὸ τέχνασμα καί μία πρόληψη γιά τίς μεταδοτικὲς ἀσθένειες, ἀλλὰ καί μία προφύλαξη ἐναντίον διαφόρων τύπων φοβιδῶν, πολὺ γνωστῶν στοὺς κοινωνιολόγους καί τοὺς ψυχιάτρους. Μὲ τὸ περιστατικὸ αὐτὸ πού μᾶς παραδίδει ὁ Liberalis συνδυάζονται στενὰ ἡ ὑγιεινή, ἡ ἱατρικὴ καί ἡ μαγεία.

Ἡ μεγάλη ἔγνοια τῶν νιόπαντρων, τὴν ἐποχὴ ἐκείνη βέβαια, δέν ἦταν πῶς νά ἀποφύγουν νά κάνουν παιδιά. Τὸ ἀντίθετο, μάλιστα. Ἐπειδὴ θεωροῦσαν τὴν στειρότητα ὡς κατάρρα ἢ κακοτυχία, οἱ γυναῖκες προσπαθοῦσαν νά τὴν ἐξορκίσουν πίνοντας ἓνα νερό πού φημιζόταν ὡς γονιμοποιό, ἀγγίζοντας τὴν πέτρινη κοιλιὰ τῆς Μεγάλης θεᾶς, πού εἶχε γίνει λεία ἀπὸ τὴν ἐπαφὴ τῶν ἀνθρώπων χεριῶν, μέσα στὸ σπήλαιο τοῦ Καρτεροῦ, ἐπικαλούμενες κάποια προπάτρια θεά, τὴν ἀρχαία Μινώα. Περνοῦσαν παράλληλα ἀνάμεσα ἀπὸ δύο βράχους ἐμπρὸς στὴν Μαραθοσπηλιά φορῶντας φυλακτὰ, πέτρες πού τίς ἔλεγαν «τοῦ γάλακτος», φύλλα ἢ φλοιούς αἰεθαλῶν δένδρων κ.λπ.

Τὰ φυλακτὰ μεταβιβάζονται ἀπὸ μάνη σέ κόρη καί ὅταν «ἐπενεργήσουν» καί γεννήσουν, μιά «μικρομάνη», ἡ Μαία, παρעνρίσκεται στὴν γέννα. Καί ἂν πιστέψουμε τὸν μῦθο τῆς Λητοῦς πού ἔφερε στὸν κόσμον τὸν Ἀπόλλωνα καί τὴν Ἄρτεμιν στὴν Δῆλο (πού ἔλαμψε καί ὀνομάστηκε ἔτσι τὸ νησί ἀπὸ τὴν ὁμορφιά τοῦ νεογένου Ἀπόλλωνα) ἡ γέννα γινόταν, ὅπως καί σέ ὁλόκληρη τὴν ἀρχαία Ἀνατολή, ὄχι σέ ὕπαι στάση ἀλλὰ στὰ γόνυ αἰὶ ὁκλαδόν.

Ἡ μητέρα θάλαζε τὸ βρέφος τῆς, καμμιά φορά ὥστόσο τὸ τὰίξε μέ τὸ θῆλαστρο πού τὸ ἔφτιαχναν μέ ἓνα κούφιο κέρατο καί τὸ γέμιζαν μέ κασικίσιο γάλα, πού τὸ γλύκαιναν μέ μέλι, ὅπως τὸ θαυμα-

τουργό κέρας τῆς τροφοῦ τοῦ Διός, Ἀμάλθειας. Σέ περίπτωση ἀρρώστειας τῆς μητέρας ἢ τοῦ παιδιοῦ, πῆγαιναν καί οἱ δύο σέ μία πηγή στὸ βουνό ἢ σέ μία λακκούβα μέ θαυματουργό νερό κάποιας ἱερῆς σπηλιάς, ἔπιναν ἀπὸ αὐτὸ τὸ καθαρὸ καί ἁγιασμένο νερό, ἄναβαν λυχνίες καί ἔκαναν προσφορές καί τάματα.

Ἡ πιὸ φημισμένη σπηλιά ἦταν στίς ἐκβολές τοῦ Ἀμνισοῦ πού πῆρε ἀργότερα τὸ ὄνομα τῆς Ἑλεθυίας καί Εἰλειθυίας (Ἑλεθυῖα στίς πινακίδες μέ τὴν γραμμικὴ γραφὴ Β). Οἱ γυναῖκες πῆγαιναν ἐκεῖ νά λατρέψουν κομμάτια ἀπὸ ἀσβεστόλιθο πού ἔμοιαζαν μέ μητέρα πού κρατᾷ τὸ νεογέννητο στὴν ἀγκαλιά τῆς.

Τὸ ὄνομα τοῦ παιδιοῦ στὴν Μινωικὴ Κρήτη, ὅπως εἶπαμε παραπάνω, ὅπως καί σέ ἄλλες γειτονικὲς κῶρες ἀναφέρεται σέ κάποιο ξεχωριστὸ χαρακτηριστικὸ ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς γεννήσεως, ὅπως στὸ ἀνάστημα, στίς χάρες ἢ τὴν γεωγραφικὴ καταγωγή. Δίνουν τὸ ὄνομα κάποιας θεότητας γιά νά ἐπισύρουν πάνω στὸ παιδί τὴν προστασία τῆς ἢ ἓνα ἄλλο ὄνομα πού θά ἐπηρεάσει τὸ πεπρωμένο του.

Τὸ ἀντισυλληπτικὸ διαφέρει ἀπὸ τὸ ἐκτρωσιογόνο, γιὰ τὸ πρῶτο προλαμβάνει τὴν σύλληψη, ἐνῶ τὸ δεύτερο καταστρέφει αὐτὸ πού ἔχει ἤδη συλληφθεῖ... Καί ἡ πρόκληση ἀποβολῆς εἶναι γιά μερικούς, συνώνυμη μέ τὴν ἔκτρωση· γιά ἄλλους ὥστόσο, ὑπάρχει διαφορά, γιὰ τὴν ἀποβολὴ δέν προκαλεῖται μέ φάρμακα, ἀλλὰ μέ (βίαιες) κινήσεις καί ἄλματα... Γι' αὐτὸν τὸν λόγο λένε πῶς ὁ Ἴπποκράτης, ἂν καί ἀπαγόρευε τὰ ἐκτρωσιογόνα, ἐν τούτοις στὸ βιβλίο του «Περὶ Φύσιος Παιδίου» συνιστᾷ τὸ ἄλμα μέ τίς φτέρνες στοὺς γλουτοὺς γιά τὴν πρόκληση ἀποβολῆς. Προκύπτει, ὅμως, μιά ἀντίφαση.

Γιὰ τὴν μιά μερίδα καταδικάζει τὰ ἐκτρωσιογόνα, επικαλούμενη τὸν Ἴπποκράτη, πού λέει: «Δέν θά δώσω ἐκτρωσιογόνο σέ κανένα», ἐκτός ἀπὸ αὐτὸ, ἐπειδὴ ὁ εἰδικὸς σκοπὸς τῆς ἱατρικῆς εἶναι ἡ προστασία καί ἡ διαφύλαξη αὐτοῦ πού ἔχει γεννήσει ἡ φύση.

Ἡ ἄλλη μερίδα χορηγεῖ ἐκτρωσιογόνα, μέ κριτικὸ ὅμως τρόπο, δηλαδή δέν τὰ χορηγεῖ σέ ἓνα πρόσωπο πού θέλει νά καταστρέψει τὸ ἔμβρυο λόγω μοιχείας ἢ γιά νά χαλάσει ἡ ὁμορφιά τῆς νιότης, ἀλλὰ μόνο γιά νά προλάβει πιθανοὺς σοβαρότερους κινδύνους κατὰ τὸν τοκετό, ἂν ἡ μήτρα εἶναι μικρὴ καί δέν μπορεῖ νά ἀνταποκριθεῖ στὴν πλήρη ἀνάπτυξη (τοῦ ἐμβρύου) ἢ ἂν, στὸ στόμιό της, ὑπάρχουν φλεγμονές ἢ σχισμὲς ἢ κάποια ἀνάλογη δυσκολία. Τὴν ἴδια γνώμη ἔχει καί γιά τὰ ἀντισυλληπτικά, καί ἐρεῖς συμφωνοῦμε.

Καί, μιά καί εἶναι ἀσφαλέστερο νά προλαμβάνει κανεὶς τὴν σύλληψη παρά νά καταστρέφει τὸ ἔμβρυο, θά μιλήσουμε τώρα πρῶτα γι' αὐτὴν τὴν πρόληψη.

Γιὰ τὴν ἀντισύλληψη εἶναι σέ πλεονεκτικότερη θέση ἀπὸ τὴν καταστροφὴ

του έμβρύου, πρέπει κανείς να αποφεύγει την έρωτική έπαφή σε εκείνες τις περιόδους που είπαμε πώς είναι κατάλληλες για σύλληψη. Καί στην διάρκεια της έρωτικής πράξης, στην κρίσιμη εκείνη στιγμή όπου ο άνδρας πρόκειται να εκσπερματώσει, ή γυναίκα πρέπει να κρατάει την αναπνοή της και να τραβιέται λίγο πίσω, ώστε το σπέρμα να μη έκτοξευτεί βαθιά στην κοιλική κοιλότητα.

Καί να σηκώνεται άμέσως, να κάθεται όκλαδόν, να προξενεί στον έαυτό της φτάρνισμα άμέσως, και να σκουπίζει με προσοχή τον κόλπο γύρω-γύρω να πίνει ίσως κάτι κρύο.

Στην αποφυγή της σύλληψης βοηθά επίσης ή επάλειψη του στομίου της μήτρας, πριν την έπαφή με μπαγιατικό έλαιόλαδο, ή μέλι, ρετσίι κέδρου, ή σμύρνα βαλσάμου, σκέτα ή αναμειγμένα με λευκό μόλυβδο, ή με αλοιφή από μυρτέλαιο και λευκό μόλυβδο, ή με ύγρή στυπτηρία, ή με χαλβάνη ανακατεμένα με κρασί.

Επίσης, μπορεί να φράξει το στόμιο της μήτρας με λεπτό μαλλί ή να χρησιμοποιήσει, πριν την έρωτική πράξη, κοιλικά υπόθετα, που μπορούν να συσφίγουν και συστέλλουν (τόν κόλπο). Γιατί αυτά τα πράγματα, με τις στυπτικές, αποφρακτικές και ψυχραντικές τους ιδιότητες, κάνουν το στόμιο της μήτρας να κλείσει πριν την έπαφή και εμποδίζουν την είσοδο του σπέρματος.

Όστόσο, επειδή προκαλούν έθισμό, δεν εμποδίζουν άπλως την παραμονή του ανδρικού σπέρματος στην κοιλική κοιλότητα, αλλά εύνοουν και την έκκριση άλλου υγρού από αυτήν.

Άς αναφέρουμε λεπτομερέστερα μερικά:

1. Ανακατεύουμε ίση ποσότητα φλοιού πεύκου και ταννίνης με κρασί, τά πλάθουμε σε υπόθετα και, αφού τά τυλίξουμε γύρω-γύρω με μαλλί, εισάγουμε αρκετή ποσότητα στον κόλπο, πριν την έπαφή μετά από δύο ή τρεις ώρες, ή γυναίκα μπορεί να τά αφαιρέσει και να προβεί στην έρωτική πράξη.

2. Παίρνουμε κιμωλία και ρίζα πάνακα σε ίση ποσότητα, τά πλάθουμε με νερό, πρώτα ξεχωριστά και ύστερα μαζί, και, όταν πάρουν κολλώδη μορφή, τά εισάγουμε με παρόμοιο τρόπο.

3. Αλέθουμε φλούδα φρέσκου ροδιού, την ανακατεύουμε με νερό και τά εισάγουμε στον κόλπο.

4. Αλέθουμε δύο μέρη φλούδα ροδιού και ένα μέρος βελανίδια, τά πλάθουμε σε μικρά υπόθετα και τά εισάγουμε μετά το τέλος των έμμηνων.

5. Ανακατεύουμε ύγρή στυπτηρία και φλούδα ροδιού με νερό και τά εισάγουμε, αφού τά δέσουμε με μαλλί.

6. Ανακατεύουμε άγουρα βελανίδια, φλούδα ροδιού, πιπερόριζα, με κρασί, πλάθουμε υπόθετα στο μέγεθος του καρπού του βίκου, τά ξεραίνουμε σε έσωτερικό κώρο και τά εισάγουμε στον κόλπο πριν την έπαφή.

7. Αλέθουμε την ψίχα ξερών σύκων, την ανακατεύουμε με νίτρο και την εισάγουμε.

8. Ανακατεύουμε ένα μέρος φλούδα ροδιού, ένα μέρος ροδέλαιο. Μετά ή γυναίκα πρέπει πάντα να πίνει ένα ποτήρι νερό με μέλι. Τά πολύ καυστικά παρασκευάσματα, όμως πρέπει να αποφεύγονται, έξ αιτίας του έλκους που προκαλούν. Καί όλα αυτά τα πράγματα τά χρησιμοποιούμε αφού τελειώσει ή έμμηνορροία.

Αίμιλίας Ίβον ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΟΥΣ

*Ὁ θεε αἰθέρα κι ᾧ γοργόφτερες αἶρες τῶν ποταμῶν πηγές κι ἄμετρο
γέλιο τῶν κυμάτων τοῦ πελάγου, κι ᾧ μητέρα Γῆ, κι' εἰς' παρτεπόπη κύκλε τοῦ
ἡλίου, ἰδέστε με, θεός ἐγώ, ἀπό θεούς τί πάσχει...*

Στίς έσχατες περιοχές της Γῆς, σ' άπάτητη έρημιᾷ, όπου ο' τρομερός Καύκασος μ' άπρόσιτους γκρεμούς, φαράγγια χειμωνοδαρμένα, όρθώνει τον άπόκοσμο όγκο τους, τό θεϊό δράμα έχει συντελεσθεῖ. Άλυσσοδεμένος μέ ασύντριφτα δεσμά, καρφιά άτσαλένια, πάνω στον βράχο τόν παντέρημο, όπου ούτε όψη ούτε φωνή ανθρώπου φθάνει, φρουρός άζήλητος, όλόρθος, άϋπνος, κάτω από την φωτιά του ήλιου, από την παγωνιά της νύκτας, ό Όλύμπιος Τιτᾶνας, θεός ό ίδιος, έν όνόματι τών θεών κατατρεγμένος, σάν ένας στυγερός κακοϋργος, πάσχει τό ανάκουστο μαρτύριό του. Για τό μοναδικό του άμάρτημα: «Τήν λίαν φιλότιπα τών βροτῶν».

Τῆς θείας φωτιᾶς τό σπέρμα, «Παντέχνου πυρός σέλας», του Ήφαιστου φλογερό λουλούδι, μέσα από τά Όλύμπια δώματα είχε κλέψει, δώρο κομίζοντάς το, από άγάπη, από συμπόνια, στο ταλαίπωρο γένος τών έφήμερων, στους τυφλούς ανθρώπους, για να ίδουν και να αναβλέψουν. Έλπίδες λυτρωμού από τόν θάνατο τούς έσπειρε μέ αυτό μέσα στην καρδιά τους.

Γιατί, ναι... Τυφλοί ήταν, άληθινά πριν από αυτόν οι άνθρωποι. «Έβλεπαν και μάτια έβλεπαν, άκουγαν και δέν άκουγαν, αλλά όμοιοι μέ μορφές όνειρων σε όλο τό μάκρος της ζωῆς τους ζούσαν και ανακάτωναν άστοχα τά πάντα, και ούτε πλινθόχτιστα προσήλια σπῖτα ήξεραν, ούτε τό ξύλο να δουλεύουν, αλλά σάν τά μυρμήγκια τ' άχαμνά μέσα σ' άνήλια σπήλαια κάτω άπ' την γῆ έτρύπωναν.

Κι' ούτε του χειμώνα είχαν κανένα βέβαιο σημάδι, ούτε της ανθοφόρας άνοιξης, ούτε του καρπερού καλοκαιριοῦ, μά δίχως κρίση έκπορευόντανε στην τύχη, ως πού έγώ τούς έδειξα τών άστρων τις δυσκολοδιάκριτες ανατολές και δύσεις.

Άλλά και τόν αριθμό, την πιό τρανή σοφία, και τών γραμμάτων τις συνθέσεις τās βρῆκα, τέχνη μητέρα τών Μουσών, πού άσθυστα μ' αυτή χαράζονται τά πάντα μέσ στην μνήμη. Κι' έξεψα πρώτος στο ζυγό τά ζῶα...». «Και την πιό μεγάλη (τέχνη) πού αν κάποιος ήθελε άρρωστήσει, δέν είχε αντίδοτο κανένα, ούτε να φάει, ούτε να πιεῖ, ούτε και ν' άλειφθῇ, άλλ' έτσι χωρίς γιατρικό μαραίνονταν, ως πού έγώ

πάλι τούς ἔδειξα τίς ἀναμίξεις τῶν γλυ-
κόπραων φαρμάκων, τήν κάθε ἀρρώστεια
τους μ' αὐτά νά πολεμᾶνε. Καί τούς πολ-
λούς τῆς μαντικῆς χάρισα τρόπους κι
ἔκρινα πρῶτος ποιά ἀπ' τά ὄνειρα πρέπει
στόν ξύπνο ν' ἀληθεύουν...

Καί μ' ἓνα λόγο σύντομο ὅλες τίς τέ-
χνες οἱ ἄνθρωποι στόν Προμηθεά καί
μόνο τίς χρωστᾶνε».

Σκηνή ὅπου παίζεται τό αἰσχύλειο δρά-
μα ἡ αἰωνιότητα, ὁ σύμπας χρόνος.

Ἀπό τήν προϊστορική ἀκλύ τοῦ
μύθου μέχρι τήν ἱστορική
πραγματικότητα, τό σή-
μερα καί τό αὔριο, ἡ
κάθε ἐποχή ἔχει ἑ-
τοιμον πάντα, ἐν
ὀνόματι τοῦ
Διός της, ἕναν
Καύκασο καί
ἕναν σταυρό γιά τόν
δικό της Προμηθεά.

Κεντρική ἰδέα τοῦ
δράματος ἡ αἰώνια σύγ-
κρουση τῆς Πνευματικῆς Ἰδέας
μέ τόν κόσμο, τῆς Ἐλευθερίας μέ
τήν Ἀνάγκη. Τῶν γραπτῶν νόμων καί
τοῦ δικαίου τῶν ἀνθρώπων μέ τούς ἄ-
γραφους νόμους, τούς θεσμούς καί τίς
ρῆτρες τοῦ αἰωνίου θεοῦ δικαίου.

Πρωταγωνιστής ὁ φορέας, ἡ ἐνσάρκω-
ση τῆς Πνευματικῆς Ἰδέας, ὁ μυσταγωγός
πολιτισμοῦ, πού κραδαίνοντας ἕναν πυρσό
ἀναμμένο ἀπό τήν ὀλύμπια φωτιά, ἔρχε-
ται νά φωτίσει τό σκοτάδι τῆς ἀνθρώπινης
νύκτας, καί γνώστης ἀπό πρὶν τῆς ἀναπό-
φευκτης μοίρας του, προσφέρεται ἐκούσια
θυσία πάνω στόν ἀνθρώπινο Καύκασο,
θεός ὁ ἴδιος δέχεται, ἐν ὀνόματι τοῦ Θεοῦ,
νά ἀλυσσοδεθεῖ στά σκοτεινά γρανάζια

τῆς Ἀνάγκης καί νά πληρώσει μέ τόν
τρόπο αὐτό τό μεγαλεῖο καί τήν ὑπεροχή
του, τήν ἀντίθεση μέ τήν ἐποχή του.

Διώκτης, κατήγορος καί τιμωρός ἀμεί-
λικτος τοῦ Προμηθεϊκοῦ Ἡρώος, ὁ Δίας,
μέ ἐκπροσώπους τήν Δύναμη καί τήν Βία,
συμβολισμούς σκοτεινούς, μέ ὄψη τρα-
χειά, γλώσσα ταπεινή καί σκαίη. Ἡ ἀν-
θρώπινη ἀντίληψη τοῦ θεοῦ, ὁ χθόνιος
Ζεὺς, μικρός, σκληρός καί παραμορφωμέ-
νος ἀπό τόν ἀνθρώπινο νοῦ καί τίς
ἀδυναμίες του, ὀρθώνεται κάθε
φορά νά συντρίψει τόν Ἐ-
παναστάτη Πυρφόρο, πού
μέ τούς κραδασμούς
τῆς πνευματικῆς του
φλόγας ἔρχεται
νά διαταράξει
τήν ἁρμονία,
τήν ἰσχύ καί
τήν καθιερωμένη
τάξη τοῦ Κράτους του.

Καί ὥστόσο, αὐτός
ὁ ἴδιος ὁ Προμηθεύς εἶχε
ἄλλοτε βοηθήσει τόν ἀμεί-
λικτο διώκτη τοῦ Δία στήν ἐπι-
κράτηση τῆς τωρινῆς του ἐξουσίας στόν
Ὀλύμπο.

Γιατί αὐτός, ὁ Προμηθεύς, ἡ Προ-
μηθεϊκή Ἰδέα ὑπῆρχε πάντα, πρὶν ἀπό τόν
Χρόνο, ἔξω ἀπό τόν Χρόνο, πρὶν ἀπό τόν
Δία, μετά ἀπό αὐτόν. Ἐνῶ τό Κράτος τοῦ
Διός, ἡ ἐνσάρκωση τῶρα τῆς ἁρμονίας
καί τάξεως τοῦ κόσμου, προτοῦ ἐπιβληθεῖ,
εἶχε περάσει ἀπό περίοδο σκοτεινῆς ἀνα-
ταραχῆς καί βίας σκαίης.

Οἱ θεοί τῶν ἀνθρώπων ἐξελίσσονται.
Μεταβάλλουν καί αὐτοί μορφή, χαρακτηῖρα
στό χρόνο. Ἀπό ἄγριοι καί βίαιοι, σκλη-
ροί τιμωροί, ἡμερεύουν καί γεμᾶτοι δι-

καιοσύνη, εὐσπλαχνία, στορ-
γική φροντίδα κυβερνοῦν τόν
κόσμο. Ὁ Δίας, ὕστερα ἀπό
θεομαχία σκληρή διαδέχθηκε
στόν Ὀλύμπο τόν πατέρα
του Κρόνο. Ποιός θά διαδε-
χθεῖ τόν Κρονίδα μιὰ μέρα;

Ἀλυσσοδεμένος τώρα ὁ
εὐεργέτης θεός, ἐγκαταλε-
λειμμένος ἀπό θεούς πού
τόσο βοήθησε, ἀπό τούς ἀν-
θρώπους πού τόσο ἀγάπησε,
ἀγέρωχος μέσα στό μαρ-
τύριο πού τοῦ ἐπιβάλλουν ἡ
Δύναμη καί ἡ Βία, σωπαίνει
μονάχος του, σέ βαθειά συλ-
λογή, ἡ θρηνεῖ γιά τήν ἄδικη
μοῖρα του. Καί ἡ πλᾶση ὅλη,
ἀπό ἄκρη σέ ἄκρη, ἀντιλαλεῖ
ἀπό τόν θρῆνο του, βουβή
καί τρομαγμένη ἡ ψυχή τοῦ
κόσμου συμπάσχει μαζί του.

ὦ! Μόνο μέ ἑνός ἄλλου
θεοῦ τό μαρτύριο μπορεῖ νά
συγκριθεῖ τό μαρτύριο αὐτό.
Μέ ἐκεῖνο τοῦ Τιτάνα Ἀ-
τλαντα, τοῦ δόλιου ἀδελφοῦ
του, πού αἰώνια αὐτός, κατά
τῆς Ἑσπερίας τά μέρη, τήν
τρομερή του καταδίκη ἐκτίει,
τό ἀβάστακτο βάρος τῆς Γῆς
καί τόν οὐράνιο θόλο, μέ
δύναμη ἀσύλληπτη, νά βα-
στάζει στούς ὤμους του.

Ἀλλά, νά! Ποιός ἄχός,
ποιά μυρωδιά, θεοῦ ἢ
ἀνθρώπου ἢ καί τά δύο μαζί;

Ποιός τόλμησε νά φθάσει στόν ἀπόκο-
σμο αὐτόν τόπο καί τί τάχα νά θέλει... «Τί
σάλαγο πουλιῶν ἀκούω κοντά μου. Καί ὁ
αἰθέρας μ' ἐλαφρές ριπές φτερῶν ὑποσυ-
ρίζει. Ὅ,τι καί νά σιμῶνει, μέ γεμίζει φόβο».

Εἶναι οἱ Ὠκεανίδες Νύμφες, κόρες
τοῦ Ὠκεανοῦ καί τῆς πολύτεκνης Τιθύος.

Ὁ Προμηθεύς, σύμβολον τῆς Ἀνθρωπότητας, δεσμευόμενος κατὰ διατα-
γήν τοῦ Διός, ἐπὶ τοῦ Καυκάσου ὑπὸ τοῦ Ἑρμοῦ (παλαιά λιθογραφία)

Ὁ ἄχός τοῦ κτύπου ἀπό τά ἀτσάλινα
καρφιά ἐπέρασε ὡς τά βάθη τῆς σπηλιάς
τους... Τήν γνώμη τοῦ πατέρα ἐκαταφέ-
ρανε καί τήν παρθενική τους συστολή
νικῶντας, ἀπέδωλες ὡς ἦταν, ξεχύθηκαν
εὐθύς στό φτερωτό τους ἄρμα... Σκοτεινό
νέφος ἀπό δάκρυα σκεπάζει τά μάτια
τους στήν θεά τοῦ ἀλυσσοδεμένου αὐτοῦ

στόν βράχο κορμιοῦ, στό ἄκουσμα τῆς ἀνάκουστος αὐτῆς συμφορᾶς.

Θά τίς ἀκολουθήσει σέ λίγο ὁ πατέρας Ὡκεανός «πού τό συνονόμαστο ρέμα του γύρω ἀπό τήν γῆ στριφογυρίζει ἀκοίμητο». Συγγενής τοῦ δεσμώτη θεοῦ, ἀδελφός τοῦ Τιτάνα Ὑαπειτοῦ, τοῦ πατέρα του, μακρυνός ἔχει κάμει δρόμο, μέσα ἀπό τίς θεόκτιστες καί βραχοσκέπαστες σπηλιές του «κυβερνώντας μέ τό νόημα μόνο στόν αἰθέρα, χωρίς χαλινάρι τό γοργόφερο ἄτι του» γιά νά φθάσει κοντά του στόν σιδερομάννα γῆ τοῦ Καυκάσου. Καί λυγίζοντας ἀπό συμπόνια στό ἀντίκρυσμα τῆς ἄδικης αὐτῆς συμφορᾶς, γεμᾶτος πατρικές φροντίδες καί ἔγνοιες, συμβουλές, παραινέσεις, ξαναφεύγει, νά φροντίσει αὐτός τήν ἀπαλλαγή του, μέ τήν μεσολάβηση στόν σκληρόκαρδο ἀφέντη τους Δία.

«Χο. - Προμηθέα, τήν σκληρή σου τύχη θρηνῶ κι ἀναβρῦζει ἀπό τά μάτια μου τρυφερό δακρυστάλακτο νάμα, ἀκράτητη πηγή στά μάγουλά μου... Ἔλα καί πές, ὦ ἀγαπημένε, ποιά χάρη πλήρωσε τίς χάρες σου; Ποιά βοήθεια σοῦ ἔδωσαν οἱ ἐφήμεροι; Δέν βλέπεις ποιά ἀδύναμη λιγοψυχία, σάν ὄνειρου, τό τυφλό γένος ἔχει δέσει τῶν ἀνθρώπων...».

Στήν παράκληση τοῦ πάσχοντα φίλου τους, οἱ πονετικές νύμφες ἔχουν ξεπεζέψει ἀπό τό ἄρμα τοῦ αἰθέρα καί μέ πόδια ἀνάλαφρα πατώντας στόν ἄγριο βράχο τριγύρω του, ἀκοῦν τήν σκληρή ἱστορία τῆς μοίρας του. Μέ θρηνητικές μελωδίες ἀπαντοῦνε στόν θρῆνο του, συγκαλοῦν τήν πλᾶση ὅλη νά θρηνήσει μαζί τους. Μέ λόγια θάρρους καί παρηγοριᾶς, μέ ἐλπίδες γιά τήν σύντομη ἀπελευθέρωσή του προσπαθοῦν νά μαλαξοῦν τήν καρδιά του.

Προμ. - Ὅχι, δέν εἶναι γραμμένο ἀκόμη ἀπό τήν μοῖρα τέτοιο νά λάβουν αὐτά τέλος· μ' ἀφοῦ μύρια μαρτύρια μέ λυγίσουνε καί πάθη, τότε θέ νά λυθῶ ἀπό τά δεσμά μου· γιατί ἡ τέχνη εἶναι πιο ἀδύνατη ἀπό τήν ἀνάγκη.

Χο. - Καί τήν Ἀνάγκη ποιός τήν κυβερνάει;

Προμ. - Ἡ Μοῖρα ἡ τρίμορφη καί οἱ Ἑρινύες πού δέν ξεχνᾶνε.

Χο. - Ὡστε ἀπ' αὐτές εἶναι πιο ἀδύνατος ὁ Δίας;

Προμ. - Τό Πεπρωμένο του δέν εἶναι τρόπος νά ξεφύγει...

Χο. - Καί τί ἄλλο εἶναι τοῦ Δία τό Πεπρωμένο, παρά αἰώνια ἐξουσία;

Προμ. - Τοῦτο δέν γίνεται νά μάθει καί μή παρακαλεῖς.

Ἡ μεγαλοφυΐα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀρχαιότητος κατώρθωσε νά συλλάβει σέ ὅλη της τήν ἔκταση τήν τρομερή ἔννοια τῆς Ἀνάγκης. Τήν ἀδυσώπητη θεότητα Ἀδράστεια καί τόν νόμο τῆς Εἰμαρμένης.

Ἐνα παντοδύναμο νόμο, πού γεννήθηκε μαζί μέ τήν γέννηση τοῦ κόσμου καί κυβερνάει αὐτόν μέ ἀλύγιστη δικαιοσύνη, πάνω ἀπό τήν δύναμη τῶν θεῶν, ἐξουσιάζοντας καί αὐτούς τούς ἴδιους ἀκόμη.

Ἡ Ἀνάγκη αὐτή τῆς ἐλληνικῆς σκέψεως δέν εἶναι κλειστή πρὸς τήν Ἐλευθερία, ἀλλά τήν περιέχει μέσα της, σάν ἕνα ἐπιτεῦγμα ἁρμονίας, δικαιοσύνης καί τάξεως. «Παντοῦ στόν ἄπειρο τοῦ αἰθέρα καί στό ἅπλετο φῶς βασιλεῦει ὁ Παγκόσμιος νόμος, ἡ Δίκη κυρίαρχη» (Ἐμπεδοκλῆς). Σύμφωνα μέ τόν νόμο τῆς Εἰμαρμένης, ἡ δέσμευση τοῦ Προμηθεϊκοῦ ἥρωος στήν Ἀνάγκη εἶναι ἀναπόφευκτη. Οἱ κραδασμοί τῆς ὀλύμπιας φλόγας ἐρχόμενοι στήν γῆ διαταράσσουν τήν ἰσορροπία τοῦ Κράτους τοῦ Διός. Ὁ Δίας ἐκδικεῖται γι' αὐτό...

Τήν ἀναπόφευκτη αὐτή δέσμευσή του καί μοῖρα του γνωρίζει ὁ ἴδιος καλά ἀπὸ πρῖν:

«Μά ἐγώ ὅλα τοῦτα τᾶξευρα. Τῶθελα κι ἔφταιξα. Ναί, τῶθελα καί δέν ἔ'ρηνέμαι... Γιά νά συντρέξω τούς ἀνθρώπους, ὁ ἴδιος εὐρῆκα θάσανα καί πόνους».

Σύμβολο τραγικό γι' αὐτό, θεός, παν-

τογνώστης, προφῆτης καί μάντις, προβλέπει μέ τήν σοφία καί τήν μαντική δύναμή του ὅλα τά δεινά πού θά πάσχει τόν ἄπειρο χρόνο, αἰώνια στήν γήινη ἀνάγκη. Καί ἡ ἐπίγνωση τῆς σταυρωμένης αὐτῆς ἀθανασίας του τόν κάνουν νά θρηνεῖ πάνω στόν σταυρό του, μέ πικρούς στεναγμούς:

«Ἄλλοι μου, ἄλλοι! Τίς παροῦσες συμφορές μου καί τίς μέλλοντες στενάζοντας θρηνῶ, πότε καί πῶς ἀπ' τά δεινά μου αὐτά θ' ἀπαλλαγῶ. Ἀλλά, τί λέω; Πάντα γνωρίζω ὅσα τοῦ μέλλοντος μέ ἀκρίβεια ἀπὸ πρῖν κι ἀπρόσμενο κακό κανένα δέν θά μ' εὕρει. Ὅμως τό Πεπρωμένο μας πρέπει μ' ἀνάλαφρη καρδιά νά ὑποφέρουμε, γνωρίζοντας πῶς τῆς Ἀνάγκης εἶναι ἀκαταμάχητη ἡ δύναμη».

Προλέγει, μέ κάθε λεπτομέρεια στήν πολυπαθὴ Ἰώ, τό ἄλλο θῦμα τοῦ Διός, πού οἱ περιπλανήσεις καί οἱ παραδαρμοί της τήν ἔχουν φέρι ὥς τόν Καυκάσο, ὅλη τήν τρομακτική Εἰμαρμένη της, ὅλα τά παρελθόντα καί τά μέλλοντα νά τῆς συμβοῦν.

Καί ἀκόμη γνωρίζει τόν ἀκριβῆ χρόνο («Τρεῖς γενιές μετὰ τίς δέκα πρώτες») πού ἀπόγονός της ἦρως τρανός, ἀκατάβλητος, τοξότης ἀλάθευτος, ὁ γυιός τῆς Ἀλκμήνης θά φθάσει ἐκεῖ νά τόν λύσει ἀπὸ τά δεσμά του.

Μά πάνω ἀπ' ὅλα αὐτά, πάνω ἀπὸ τήν δική του Εἰμαρμένη, τήν εἰμαρμένη τῶν ἄλλων, εἶναι γνώστης καί αὐτῆς τῆς Εἰμαρμένης τοῦ Διός. Κατέχει μυστικό σοβαρό γιά τό μέλλον του, πού ὁ ἴδιος ὁ ἄρχοντας τοῦ Ὀλύμπου ἀγνοεῖ. Τοῦ τό ἔχει ἐμπιστευθεῖ ἡ Τιτανίδα Θέμιδα, ἡ σεπτή του Μητέρα, κυρία τῆς Εἰμαρμένης τοῦ Ὀλύμπου.

Μέ τό μυστικό αὐτό μπορεῖ ἄφοβα νά ἀντιμετωπίζει, νά ἀπειλεῖ καί νά προκαλεῖ μέ πείσμα τόν δυνάστη θεό. Δέν πρόκειται νά τό ἀποκαλύψει προτοῦ ὁ ἴδιος ἐλευθερωθεῖ ἀπὸ τά δεσμά του. Ἀρνεῖται νά τό ἀποκαλύψει ἀκόμη καί ὅταν ὁ Ἑρμῆς φθάσει, στό ὄνομα τοῦ πατέρα θεοῦ, ἀπαι-

τώντας τήν ἀποκάλυψή του, μέ τήν ἀπειλή νέας συμφορᾶς, τιμωρίας φρικτώτερης. Καί θά προτιμήσει ἀκλόνητος νά καταποντισθεῖ ἀπὸ τήν καταιγίδα τοῦ Διός, μαζί μέ τόν βράχο του, μαζί μέ τίς ἄμοιρες νύμφες, στά βαθυσκότεινα χᾶν τοῦ Ταρτάρου.

Στόν ἱερό κῶρο τοῦ Διονυσιακοῦ θεάτρου τό αἰσχύλειο δράμα παρουσιάζεται, γύρω στό 470 π.Χ. Στά πρῶτα καθίσματα ἱερεῖς καί ἱεροφάντες, ἀξιωματοῦχοι τῆς θρησκείας, τῆς πολιτείας, τοῦ πνεύματος. Οἱ θεατές ἀκοῦν μέ κατάπληξη στήν ἀρχή, μέ δέος, μέ ἀγανάκτηση τέλος, νά ἐξακοντίζονται ἀπὸ τό στόμα τοῦ ποιητῆ πού ἐνσαρκώνει ὁ ἴδιος τόν θεϊκό ἥρωά του, λόγια ὑβριστικά, ἀπειλές, ὑπαινιγμοί προσβλητικοί γιά τόν ὕπατο θεό, τόν δεσπότη τοῦ Ὀλύμπου: «Κι ὅμως, μ' ὅλη τήν ἔπαρση τοῦ νοῦ τοῦ ὁ Δίας, θαρθεῖ μιά μέρα πού θά γίνει ταπεινός...».

Ἐνα πλῆθος τώρα ἔχει ξεσηκωθεῖ ἀσυγκράτητο, ὁρμαεῖ στήν σκηνή νά κατασπαράξει τόν ἱερόσυλο, πού προφταίνει νά καταφύγει στήν ὀρχήστρα καί νά ἀγκαλιάσει τήν θυμέλη.

Ὁ μέγας τραγικός, γνήσιο τέκνο τῆς Ἐλευσίνας, ἔχει ἀποκαλύψει ἕνα ἀπὸ τά σοβαρώτερα μυστικά τῶν Ἐλευσινίων. Ἡ κατηγορία τοῦ ἱερόσυλου ἔχει ἀπαγγελθεῖ ἐναντίον του. Ὁ Ἄρειος Πάγος εἶναι ἔτοιμος νά τόν καταδικάσει νά πιεῖ τό κώνειον. Καί μόνον ἡ ἐπέμβαση τῶν Εὐμολπιδῶν κατορθώνει τελικά νά τόν σώσει ἀπὸ τόν θάνατο.

Αἰῶνες ἔχουν περάσει ἀπὸ τόν Προμηθέα Δεσμώτη, ὅταν ἀρχίζει ὁ Λυόμενος. Ὁ μάρτυς θεός, σέ μία καινούργια τώρα πιο σκληρή τιμωρία τοῦ Διός, σύμφωνα μέ τήν παραγγελία τοῦ Ἑρμῆ, βρίσκεται καρφωμένος ἐπάνω στήν κορυφή τοῦ Καυκάσου, ὅπου ὁ φτερωτός σκύλος τοῦ Διός, ὁ αἵματοπότης ἀετός, μέ λαίμαργο στόμα, ἔρχεται κάθε δεύτερη ἡμέρα καί κατατρώγει τό μελανόμαυρο

ἦπαρ του, πού ξαναγιεννιέται καί πάλι τήν ἐπομένη, χωρίς τελειωμό...

Κάποτε ὥστόσο ὁ ἀναμενόμενος, ὁ λυτρωτής ἔχει φθάσει... Ἡρώς τρανός, ἀκατάβλητος, τοξότης δεινός καί ἀλάνθαστος, ὁ Ἡρακλῆς, περνώντας ἀπό τόν Καύκασο, σημαδεύει τό τρομερό ὄρνεο τοῦ Διός καί ἐλευθερώνει τόν ἐσταυρωμένο θεό. Ὁ Κένταυρος Χείρων, πληγωμένος ἀγιάτρευτα στόν Ὀλυμπο, προσφέρεται νά ἀνταλλάξει τήν τυραγνισμένη του αἰωνιότητα καί νά κατέβει αὐτός στόν ἄραχλον Ἀδῆ, παρακωτώντας τήν θέση του στόν πολυπάθο δεσμώτη τοῦ Καυκάσου. Πνευματικές ἀλήθειες ἀπό τίς πιό βαθιές, τίς πιό ὑψηλές, σφραγισμένες αἰώνια μέσα στήν σοφή πυραμίδα τοῦ μύθου, πού καί μόνο στό πλησίασμά τους ὁ νοῦς, ἡ ψυχή, συγκλονίζονται ἀπό δέος ἱερό, ἐλπίδα φωτός.

Στεφανωμένος μέ κλωνάρια λιγαριᾶς, σέ ἐνδειξη ἐπιείκειας, συγγνώμης καί συμφι-

λίωσης, ὁ Προμηθεύς δίνει τέλος στό χέρι τοῦ Διός. Καί οἱ δύο θεοί λατρεύονται μαζί στήν Ἀθήνα, μέ λαμπαδοδρομίες καί γιορτές ὅπου ὅλοι μέ στεφάνια λιγαριᾶς στό κεφάλι, τιμοῦν τήν μνήμη τοῦ τραγικοῦ Πυρφόρου, δεσμώτη τοῦ Καυκάσου.

Ἡ Προμηθεϊκή Ἰδέα θά πάσχει αἰώνια. Οἱ Προμηθεῖς θά σταυρώνονται καί θά ξασταυρώνονται πάνω στόν ἀνθρώπινο Καύκασο. Γεμᾶτος πρωτογονική ὀρμή ὁ ἄνεμος τοῦ σκότους θά πνέει ἐνάντια πρὸς τήν φλόγα τους. Τό ἔργο ὅμως, ἀργά, ἀπόκρυφα, μυστηριακά, συντελεῖται. Τό φῶς ἀπορροφᾶται, μπολιάζει τήν ὕλη. Ὁ σπόρος φυτεύεται, γονιμοποιεῖται. Καί ὕστερα ἀπό αἰῶνες, ἀπό χιλιετηρίδες, ὅταν πιά οἱ ἴδιοι οἱ φορεῖς ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τό γήινο προσκήνιο, ἡ τρικυμία τῶν παθῶν γαληνεύει, οἱ ἀντιθέσεις συμφιλιώνονται. Καί μέσα ἀπό τήν συμφιλίωση αὐτή, φωτεινό ἄνθος προβάλλει ἡ ἁρμονία, ἡ τάξη, ἡ Δίκη.

Παν. Ἀναγνώστου

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ

Πολλές φορές ἡ ἀποκάλυψη μιᾶς πνευματικῆς ἀλήθειας, παρ' ὅλον ὅτι μπορεῖ νά φανεῖ κατανοητή μέ τήν πρώτη ἐξέτασή της, ὅμως δέν μπορεῖ νά κατανοηθεῖ ἀπόλυτα καί νά παραμείνει ὡς ἰδία γνώση σ' αὐτόν πού τήν δέχεται, ἐάν δέν τήν συλλάβει μέ τίς ψυχικές του δυνάμεις. Ἐάν βέβαια τήν συλλάβει μέ τίς ψυχικές του δυνάμεις, βοηθεῖται στήν περίπτωση αὐτή ἀφ' ἑνός ὑπό τῆς πνευματικῆς πηγῆς πού τήν δίδει καί ἀφ' ἑτέρου ἀπό τήν πρὸς τά ἔξω ἐμφάνιση τῆς ἐσωτερικῆς ψυχικῆς γνώσεως, πού ἀποκτήθηκε φυσικά κατά τήν ἀνέλιξη τῆς ψυχῆς καί παρέμεινε πλέον ὡς δυναμικόν περιεχόμενόν της.

Μέ ἄλλα λόγια ἡ ἀποκαλυπτομένη ἀλήθεια δέν θά παραμείνει ὡς ἀθάνατη γνώση, ἐάν δέν τήν ζήσει ἡ ἴδια ἡ ψυχή ἢ καλύτερα ἐάν ἡ ἴδια δέν περάσει ἀπό αὐτήν, ὁπότε πλέον γίνεται καί αἰώνιον κτῆμα της. Γιατί δέν εἶναι τό ἴδιο πρᾶγμα νά ἀκούει ἕνας ἄνθρωπος ἀπό ἄλλον μία ἀλήθεια πνευματική καί νά προσπαθεῖ νά τήν συλλάβει καί νά τήν κάμει κτῆμα καί νόμο τῆς ψυχῆς του, μέ τό νά τήν ζεῖ ὁ ἴδιος, νά τήν βλέπει, νά τήν αἰσθάνεται καί νά τήν ἀγκαλιάζει μέ τίς ψυχικές του δυνάμεις.

Ἔτσι ἡ διαφορά αὐτή εἶναι ἐκείνη ἡ ὁποία κάνει τήν ἀλήθεια νά ἔχει διαφο-

ρετική ἀπήχηση στούς μεμνημένους πού θά τήν ἀκούσουν καί ἐπομένως διαφορετικά ἀποτελέσματα. Γιά τοῦτο ἄς φέρουμε ἕνα παράδειγμα: ἡ κάθε φιλοσοφική μυσταγωγία στά πρῶτα της διδάγματα περιλαμβάνει ὡς βασικούς τοὺς νόμους τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐλευθερίας, ἀλλά ἂν ἐρευνήσουμε βαθειά καί ἐλευθερά τά ἀποτελέσματα τῆς διδασκαλίας αὐτῆς χωριστά σέ κάθε ἕναν μαθητή τους, τότε θά βεβαιωθοῦμε πῶς ἡ ἐκδήλωση αὐτῶν τῶν νόμων εἶναι ἀνάλογη στόν καθένα μέ τήν ψυχική του δυναμικότητα καί ὠριμότητα.

Αὐτό εἶναι μία ἀλήθεια καί κανεῖς δέν πρέπει νά τήν ἀμφισβητήσει, οὔτε ὅμως νά μειωθεῖ, γιατί ὅλοι μας ἀπό τά ἴδια ἐπίπεδα περνᾶμε στήν μακρόχρονη ψυχοπνευματική μας ἐξέλιξη. Ἀπό χιλιάδες δοκιμασίες ὅπως γνωρίζουμε θά περάσει ἡ ψυχή, πολλές φορές θά δουλωθεῖ γιά νά γίνει ἀνάγκη ἡ ἐλευθερία καί νά νοιώσει τήν ἀξία της. Πολλές φορές θά ἀγαπήσει καί θά ὑποφέρει ἄλλες τόσες, ὅσο νά νοιώσει τήν ἀγάπην νά τήν κυριεύει ὁλόκληρη.

Πολλές φορές θά περάσει ἀπό φιλοσοφικές ὁργανώσεις καί Μυστήρια καί θά ἀκούσει τοὺς μυσταγωγούς νά διδάσκουν τήν ἐλευθερία καί τήν ἀγάπην καί κάθε φορά ὅλο καί κάτι πλέον δυνατό θά αἰσθάνεται μέσα της. Καί τελικά

ώριμη πλέον, κάποια φορά στο πρώτο δίδαγμα της αγάπης και της ελευθερίας θά αισθανθεί σαν φλόγες να αναπνέουν από μέσα της οι νόμοι αυτοί, μέ δύναμη ή όποια δεν περιγράφεται, έτοιμη να την οδηγήσουν έτσι σε κάθε ήρωισμό και να την προσεγγίσουν σε κάθε πνευματική αλήθεια.

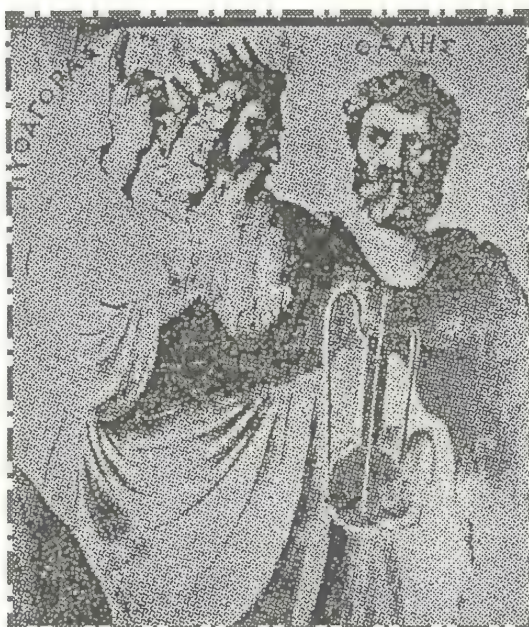
Κάθε έπομένως αποκάλυψη πνευματικού νόμου ή μυστηριακής ένεργείας

στούς μυούμενους, θά έχει και τά ανάλογά της αποτελέσματα. Άλλά είναι μόνον αυτό; Όχι, δεν θά αποκαλυφθεί ποτέ μία μεγάλη αλήθεια σε ψυχές που δεν είναι ώριμες να την δεχθούν, αφού δεν έχουν την δύναμη να την νοιώσουν. Δίνεται λοιπόν μόνον ό,τι μπορεί να έχουν την δύναμη να αφομοιώσουν, και αυτό για

Κάθε καινούργιο δώρο που θά μάς στείλει ο Ούρανός, όπως όλοι γνωρίζουμε, μάς δίνεται είτε σε μία αληθινή ψυχική έξοδο, είτε σε έκσταση είτε σε προφητικό όνειρο, είτε με την μορφή της έμπνευσεως και της υπαγορεύσεως

ακόμη, αλλά πάντοτε είναι ανάλογο προς την ψυχική ώριμότητα του δέκτη.

Ή αξία όμως του πνευματικού δώρου δεν είναι μόνον ανάλογη με την ψυχική ώριμότητα του δέκτη, αλλά είναι ανάλογη πάντοτε και με την πνευματική βαθμίδα του πνεύματος που τό αποκαλύπτει. Έάν δηλαδή τό πνεύμα τό όποϊον αποκαλύπτει την πνευματική δωρεά είναι των βαθμίδων του πνευματικού

Όλύμπου, ή αξία και τό είδος της αποκαλύψεως είναι ανάλογα με αυτό. Και τοῦτο γιατί τά πνεύματα του Όλύμπου, θεοί και ήμίθεοι, ως έντελώς ελεύθερα έχουν ολοκληρωτική την γνώση των φυσικών νόμων, των θείων πνευματικών νόμων, καθώς και των μυστηριακών ένεργειών.

Άντιθέτως, εάν ή αποκάλυψη προέρχεται από πνεύμα του μέσου Ούρανοῦ, τότε και αυτή είναι ανάλογη αυτού του πνεύματος, γιατί τοῦτο γνωρίζει όσα είναι φυσικά νόμιμο να γνωρίζει σύμφωνα με τούς πνευματικούς νόμους, την δυναμικότητά του και την πνευματική βαθμίδα του.

Πως λοιπόν πνεύμα που π.χ. βρίσκεται στην 7η βαθμίδα της πνευματικής κλίμακος θά μπορέσει να αποκαλύψει

λεπτομέρειες μυστηριακών ένεργειών, τίς όποιες γνωρίζει δικαιοδικώς μόνο τό ελεύθερο άθάνατο πνεύμα, γιατί αυτές αποτέλεσαν την αίτία της απελευθερώσεώς του; Δεν μπορεί να δώσει μία μεγάλη αποκάλυψη γιατί δεν την γνωρίζει, παρά μόνον μέρος της αλήθειας γνωρίζει, όσων χρειαζόταν για να φθάσει στην βαθμίδα στην όποία βρίσκεται και ένεργεί εξελισσόμενο και τό ίδιο.

Ό έλεγχος έπομένως για την προέλευση της κάθε πνευματικής προσφοράς πρέπει να μή παραλείπεται ποτέ, από όποιον την δέχεται. Μπορεί δε να γίνεται με την κριτική του δύναμη, με την σύγκρισή της επίσης προς την ανάλογη συμβολική εικόνα της Έλληνικής παραδόσεως, με τον έλεγχο ακόμη του τρόπου που έδόθη, εμφάνιση, συμβολική εικόνα σε πνευματική έξοδο, ή ως ακοή, όνειρον ή όραμα, γραπτή υπαγόρευση, έμπνευση. Και τέλος ο έλεγχος πρέπει να γίνεται και με την σύγκριση προς την υπάρχουσα διδασκαλία της αρχαίας Έλληνικής παραδόσεως της βασισμένης στην πνευματική αλήθεια.

Σέ ελεύθερον και βαθύτερον όμως έλεγχο, βοηθός γίνεται πάντοτε ή γνώση των βαθμίδων της εξέλιξεως από τίς όποιες διέρχεται ή ψυχή, καθώς και ή γνώση των διαφόρων συνδέσεων τίς όποιες επιτυγχάνει αυτή στις βαθμίδες στις όποιες ένεργεί μυστηριακώς.

II

Άπό τά όσα μάς δίδαξε ή προσεκτική μελέτη της φιλοσοφημένης έλλην-

νικής παραδόσεως και ή διδασκαλία των Πυθαγορείων, μάθαμε ότι οι βαθμίδες της ψυχοπνευματικής ανέλιξεως, σχετικά με τά ανθρώπινα όντα της Γης, είναι 12 ανά 4 για κάθε επίπεδο της εξελικτικής τους κλίμακος.

Στην 1η έως την 4η βαθμίδα της πρώτης τετράδος ανήκουν οι ψυχές οι ένσαρκούμενες στο γήινο περιβάλλον. Άνήκουν δηλαδή εις τό βασίλειο του Άδου της έλληνικής παραδόσεως και είναι εκείνες οι όποιες βρίσκονται στην αρχή της εξέλιξεώς τους. Έχουν δε στην εμφάνισή τους χρώμα γκρί.

Σέ συνέχεια από την 5η έως την 8η βαθμίδα της δευτέρας τετράδος ανήκουν δικαιοδικά, κατόπιν των πολλών ένσαρκώσεών τους, οι ψυχές του λεγομένου «μέσου Ούρανοῦ», ως πλέον εξελιγμένες από τίς προηγούμενες. Άν και οι κατά την δευτέρα αυτήν τετράδα ή 1η και 2η βαθμίδες της, δεν ανήκουν άπολύτα στον «μέσον Ούρανο». Άλλά όπως της πρώτης τετράδος ανήκουν εις τό βασίλειο του Άδου, ως ένσαρκούμενες υποχρεωτικώς και μή απομακρυνόμενες πολύ από την επιφάνεια της Γης, γιατί δεν έχουν ακόμη μόνιμα ένεργητικά μέσα, δηλαδή έχουν προσωρινούς «συνδετικούς λόγους» ψυχής και σώματος τούς λεγομένους «Τιτανικούς».

Άλλά ακόμη οι ψυχές αυτές της δευτέρας τετράδος, διακρίνονται πάλι στις ένσαρκούμενες στους ανθρώπινους οργανισμούς και στις δυνάμενες να εξελιχθούν στον πνευματικό κόσμο του Μέσου Ούρανοῦ και που είναι οι βαθμίδες 7η και 8η της τετράδος του. Σέ εμφάνι-

σή τους δέ εἶναι σέ χρώμα λευκά καί εἶναι τά λεγόμενα «ἡμιελεύθερα πνεύματα» καί τά ὅποια ἔχουν τήν ἐλευθερία, ὅπως προαναφέρθηκε (7η καί 8η) ἢ νά ἐνσαρκωθοῦν ἢ νά συνεχίσουν τήν ἐξελικτική πρόοδό τους στόν πνευματικό κόσμο «τοῦ μέσου αὐτοῦ Οὐρανοῦ». Οἱ δύο ὁμως αὐτές τελευταῖες βαθμίδες ἀποτελοῦν καί τήν τάξη τῶν «πνευματικῶν ἡρώων».

Προσθέτουμε δέ πλέον ἀναλυτικά ὅτι τά «ἡμιελεύθερα πνεύματα», τά ὅποια ὡς προαναφέρθηκε χαρακτηρίζονται ἀπό τήν ἀπόκτηση συνδετικοῦ λόγου ἢ προσκαίρου ἐνεργητικοῦ μέσου δηλαδή προσκαίρου «πνευματικοῦ ὁργανισμοῦ» ὅταν ἦσαν ἐνσαρκωμένα, ἐπειδή δέν ἀποκαλύπτεται ἀκόμη σ' αὐτά «ὁ τρόπος καί ἡ ἐργασία τῆς τελείας συνδέσεως τοῦ πνευματικοῦ ὁργανισμοῦ πρὸς τήν ψυχὴ-πνεῦμα τους», αὐτός ἀποβάλλεται εὐθύς ὡς τό πνεῦμα ἐνσαρκωθεῖ. Δέν διατηρεῖ δηλαδή ἡ ψυχὴ αὐτὴ στήν νέα τῆς ἐνσάρκωση τά στοιχεῖα τοῦ πνευματικοῦ ὁργανισμοῦ τῆς, ἀλλὰ διατηρεῖ ὁμως τήν ψυχοπνευματικὴ δυναμικότητα τῆς πνευματικῆς βαθμίδος στήν ὁποία εἶχε προηγουμένως ἐξελιχθεῖ.

Ἀλλὰ ὁμως καί ὁ νέος συνδετικός λόγος ἢ ὁ νέος πνευματικὸς ὁργανισμὸς τῆς ψυχῆς-πνεύματος καί τοῦ σώματός τῆς κατὰ τήν νέαν τῆς ἐνσάρκωση, λαμβάνεται δικαιοματικά ἀπὸ τά ὑψηλά ἐπίπεδα τοῦ «μέσου Οὐρανοῦ», ἀπὸ ἐκεῖνα πού εὐρισκόταν πρὶν ἐνσαρκωθεῖ, ὥστε νά χρησιμεύσει αὐτός ὡς καλὸς καί θετικὸς ἀγωγὸς τῆς ἀκτινοβολίας τῶν κεντρικῶν πνευματικῶν δυνάμεων τῆς

καί ιδιοτήτων. Ἀλλὰ ἀκόμη καί γιὰ τήν συνοχή τοῦ συνδετικοῦ αὐτοῦ λόγου πρὸς τά ἐπίπεδα ἐκεῖνα τοῦ Οὐρανοῦ.

Τέλος στήν 9η ἕως τήν 12η βαθμίδα ἀνήκουν τά «ἐλεύθερα πνεύματα» τοῦ Οὐρανοῦ ἢ τοῦ «πνευματικοῦ Ὀλύμπου» τῆς Ἑλληνικῆς Παραδόσεως καί τά ὅποια ἔχουν ἀποκτήσει πλέον στήν ἀνελικτική πορεία τους, ἀθάνατον πνευματικὸν ὁργανισμό, δηλαδή συνδετικό λόγο ἀπὸ ποιότητα Αἰθέρος ἡλιακῆς προελεύσεως. Καί λέγεται «ἀθάνατος ὁ πνευματικὸς ὁργανισμὸς τους» γιατί εἶναι μόνιμος καί αἰώνιος.

Ἡ βασικὴ αὐτὴ διαίρεση τῆς ἐξελικτικῆς κλίμακος ἀφορᾷ φυσικά τίς ἀνθρώπινες ψυχές. Ὑπάρχει ὁμως καί λεπτομερέστερη ἀκόμη διαβάθμιση, ἡ ὁποία μπορεῖ νά εὐρύνει τό πεδίο τῆς ἐρεύνης τῶν πνευματικῶν γεγονότων καί ἡ ὁποία ἐπιτρέπει τήν κατανόηση καί τούς διαφόρους τρόπους τῶν πνευματικῶν συνδέσεων κατὰ τήν ψυχοπνευματικὴν τελειοποίηση.

Μέ βάση λοιπόν τήν ἀνωτέρω αὐτὴν διαβάθμιση θά διαχωρίσουμε πρῶτον ποιές ἀκριβῶς διαιρέσεις καί ἀντίστοιχες δραστηριότητες ἔχει ἡ ἐξελικτικὴ αὐτὴ τῶν ψυχῶν κλίμακα, ἕως τήν τελειοποίησή τους μέ τήν ἀπόκτηση τοῦ ἀθανάτου πνευματικοῦ ὁργανισμοῦ. Διότι οἱ 12 αὐτές βαθμίδες εἶναι πάντοτε ἀνάλογες μέ τὸν χρόνο τῆς πρώτης δημιουργίας του, τῶν συνθηκῶν καί τὸν βαθμὸ τῆς ἐξελίξεώς τους καί τοῦ περιβάλλοντος εἰς τό ὁποῖον αὐτές εὐρέθησαν καί εὐρίσκονται κατὰ τίς μακροχρόνιες ἐνσαρκώσεις τους.

III

Στό τρίτο μέρος τοῦ θεματός μας, εἶναι ἀναγκαία μία περιληπτικὴ ἀνάπτυξη τῆς δημιουργίας τῆς ψυχῆς, καί ἀκόμη ἡ ἀνάπτυξη τῶν κατὰ τήν πορεία τῆς ἐξελίξεώς τῆς βοηθητικῶν δυνάμεων, οἱ ὁποῖες συντελοῦν σέ αὐτὴν μέχρι τήν πνευματικὴν τελειοποίησή τῆς.

Στὴν Φύση λοιπόν, σύμφωνα μέ τήν φιλοσοφημένη ἀρχαία ἐλληνικὴ Παράδοση, ὑπάρχουν δύο οὐσίες: ὁ συνεχὴς ἐνεργητικὸς Αἰθέρας καί ἡ μεριστὴ παραγωγικὴ οὐσία, ἡ Ὑλη. Ἡ ἐνέργεια, ἡ ιδιότης τῆς συνεχοῦς αἰθερικῆς οὐσίας εἶναι διάχυτη, διεισδυτικὴ καί τριδύναμη. Ἡ ἄλλη οὐσία τῆς Φύσεως, ἡ Ὑλη, ὡς μεριστὴ εἶναι ἀτομικὴ μέ δύο ιδιότητες καί μία δύναμη τοῦ ὑλικοῦ ἀτόμου τῆς, ιδιότητες δηλαδή τήν συστολή καί τήν διαστολή του, πού παρουσιάζουν ἔτσι τὸν παλμό του καί δύναμή τῆς τήν θερμότητα. Ἡ δέ τριδύναμη τοῦ Αἰθέρος ἐνέργεια ὡς νοῦς, πρωταρχικὸς ἔρως καί φῶς, δηλαδή ὡς νοητικὴ, γονιμοποιὸς καί φωτογόνος δύναμη καί ὡς ἐνεργοποιὸς ἡλιακὴ ἐνέργεια, διαχωρίζει καί διεισδύει στά ἄτομα τῆς Ὑλης. Τό δέ ἄτομον τῆς Ὑλης, ἡλιακῆς καταγωγῆς καί αὐτό στήν προκειμένη περίπτωσι τῆς δημιουργίας τῆς ψυχῆς, μέ τήν ἐλκτική ἢ πρωταρχικὴ κίνησή του, ιδιότητα τῆς συστολῆς του καί τήν ἐκδηλωμένη ὡς ζωὴ παραγωγικὴ ιδιότητα τῆς διαστολῆς του, βοηθοῦν στήν δημιουργία μέ τὸν τρόπο αὐτὸν τοῦ πρωταρχικοῦ ψυχικοῦ πλάσματος, μέ κυρίως δημιουργίας πρωτοπόρον αἷτιον τήν νοητικὴν δύναμη τοῦ τριδύναμου Αἰθέρος.

Ἀπὸ τήν στιγμή τῆς δημιουργίας τοῦ πρωταρχικοῦ αὐτοῦ ψυχικοῦ πλάσματος, οἱ ιδιότητες τῶν δύο οὐσιῶν καί οἱ δυνάμεις τους κατὰ τήν πορεία καί ἄνοδο τῆς ἐξελικτικῆς κλίμακος πρὸς τελειοποίησή του, ἐκδηλώνονται πλέον συνδυασμένες. Σέ μερικές βέβαια περιπτώσεις, ὅπως συμβαίνει στά διαφορετικὰ φύλα τῶν ὄντων, παρουσιάζονται ὑπερισχύουσες πότε ἡ μία ἢ πότε ἡ ἄλλη οἱ ιδιότητες καί οἱ δυνάμεις τους αὐτές, ἀλλὰ ὁ συνδυασμὸς τους δέν παύει νά ὑπάρχει ποτέ στό ἐσωτερικὸ τῆς ψυχῆς.

Ἡ συστολικὴ καί ἐλκτικὴ ιδιότητα πρὸς τό κέντρο τοῦ ψυχικοῦ ἀτόμου τῆς μεριστῆς Ὑλης, δίνει κυρίως στήν ψυχὴ τήν αἴσθηση τῆς χωριστῆς ὀντότητας καί αὐθυπαρξίας, δηλαδή τήν συναίσθηση τῆς ἀτομικότητος. Ἡ δέ διαστολικὴ καί παραγωγικὴ ιδιότητα τῆς περιφερείας τοῦ ψυχικοῦ ὑλικοῦ ἀτόμου ὡς ζωὴ, τῆς δίνει τήν αἴσθηση τῆς ἐπαφῆς μέ τά γύρω τῆς καί τήν ἀνάγκη τῆς ἐνώσεως μέ τά περιβάλλοντά τῆς γιὰ ἀναπαραγωγή. Ἡ ἐνέργεια ἀπὸ τό ἄλλο μέρος ὡς δημιουργικὴ ιδιότητα τῆς συνεχοῦς αἰθερικῆς οὐσίας τῆς, τήν ὠθεῖ καί τήν βοηθεῖ στήν ἐλεύθερη σχέση τῆς μέ τίς ἄλλες μορφές καί σέ ἐλεύθερο ἄπλωμα παντοῦ. Καί τοῦτο γιατί ὅσο καί ἂν ἀποτελεῖ μέ τήν μεριστὴ Ὑλη μορφικά συγκροτήματα δέν παύει ποτέ νά εἶναι συνεχὴς πρὸς τὸν ἑαυτὸ τῆς. Ἔτσι καί οἱ δύο οὐσίες τῆς Φύσεως μαζί δίνουν στήν ψυχὴ τήν ὥθηση γιὰ προοδευτικὴ ἐξέλιξή τῆς στόν κόσμον.

Στὴν πορεία λοιπόν τῆς ἐξελίξεώς τῆς ἡ ψυχὴ αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη τῆς μονώσεως ὡς «ἐνστικτο αὐτοσυντη-

ρήσεως», τό ὁποῖον εἶναι ἐξελιγμένη μορφή ἐκδηλώσεως τῆς πρώτης ιδιότητος τῆς ὕλης της δηλαδή τῆς συστολικῆς κινήσεως. Σέ ἀντίθεση δέ μέ αὐτήν ἔρχεται ἡ ἄλλη ιδιότης τοῦ ὕλικου ἀτόμου της, ἡ μορφή τῆς διαστολικῆς ζωῆς τῆς περιφερείας του ὡς «ἐνσικτικὸν ἀναπαραγωγῆς», τό ὁποῖο κάνει τήν ψυχὴ νά αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη ἀπλώματος καί ἐπαφῆς πρὸς ἄλλα ἄτομα τοῦ περιβάλλοντός της καί τήν ἀνάγκη ἔτσι συντροφιάς καί τήν ἀποφυγὴ τῆς μονώσεως.

Σέ συντομία ἐπομένως στήν ἐξελικτικὴ πορεία της ἡ ψυχὴ τὴν ἐνεργητικὴ νοητικὴ δύναμή της τὴν μεταμορφώνει σέ «ἐνσικτικῶδη νόηση» καί τίς ιδιότητες τοῦ ὕλικου ἀτόμου της, κίνηση καί ζωὴ σέ ὁρμές, δηλαδή σέ «ὁρμὴ αὐτοσυντηρήσεως» καί σέ «ὁρμὴ ἀναπαραγωγῆς», ὁπότε παρουσιάζεται σέ σύνολο τό «ἐνσικτικὸ ἢ τό ὁρμέφυτό της». Ὅταν δέ φθάσει σέ ἀνώτερες βαθμίδες ἐξελιξέως της, οἱ μὲν δύο αὐτὲς ὁρμές της γίνονται «αἴσθημα ζωῆς» καί «συναίσθημα ἀγάπης», ἡ δέ ἐνσικτικῶδη νόησή της γίνεται «λογικὴ νόηση».

Κατὰ τίς ἐνσαρκώσεις της στίς πνευματικὲς βαθμίδες πού διέρχεται ἡ ψυχὴ ἔχει πάντοτε τὴν φυσικὰ ἀπαραίτητη συνεργασία τοῦ συνδετικοῦ λόγου μεταξύ αὐτῆς καί τοῦ σώματός της συνισταμένου ἀπὸ αἰθερικὴ ἐνεργητικὴ οὐσία ἀνάλογη μέ τὴν ἐξελιξή της καί μέ τὸν ὁποῖο προχωρεῖ στήν τελειοποίησή της, ἕως ὅτου γίνουν σ' αὐτήν «ἀθάνατο πνεῦμα» ἐνωμένοι ἀδιάσπαστα.

Ἀπὸ τὴν πνευματικὴ δέ βαθμίδα πού βρίσκεται ἡ κάθε ψυχὴ καί τὴν πνευ-

ματικὴ ἐξέλιξη καί ὀριμότητά της, ἐξαρτᾶται καί ἡ ποιότης τῆς οὐσίας τοῦ αἰθέρος ἀπὸ τὸν ὁποῖο λαμβάνεται καί ὁ συνδετικὸς της αὐτὸς λόγος. Καί ἐάν μὲν λάβει καί τὰ ἀνάλογα στοιχεῖα της ἡ δημιουργία πνευματικοῦ ὁργανισμοῦ δέν θά ἀργοπορήσει νά δημιουργηθεῖ. Καί τότε ὁ χρόνος τῆς ἐξελικτικῆς πορείας τοῦ πνευματικοῦ ὁργανισμοῦ εἶναι ὀλιγώτερος τοῦ συνηθισμένου, ἐάν μάλιστα βοηθηθεῖ ἀπὸ ἐσωτερικὴ τῆς ψυχῆς ἀρμονικὴ δυναμικὴ ἐκδήλωση καί ἀκόμη ἐάν βοηθηθεῖ ἀπὸ μυσταγωγούς τότε δικαιοματικά εἶναι συντομότερος. Ἀπὸ τὴν ποιότητα δηλαδή τῆς συνεχοῦς αἰθερικῆς οὐσίας, ἀπὸ τὴν ὁποία λαμβάνεται ὁ συνδετικὸς λόγος τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματός της καί τὴν μυσταγωγικὴ βοήθεια ἐξαρτᾶται κατὰ ἓνα σημαντικό ποσοστὸ καί ἡ ἄκοπη σχεδὸν μεταβολὴ του εἰς «πνευματικὸν ὁργανισμόν» καί μάλιστα στήν διάρκειά μυστηριακῆς ἐργασίας τοῦ μεμνημένου ἀνθρώπου.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω γραφομένων καί σέ συνέχεια ὅπως καί στά προηγούμενα ἀναφέρεται, οἱ δύο ἀνώτερες βαθμίδες 7η καί 8η τῆς ἐξελικτικῆς κλίμακος τῆς ψυχῆς εἶναι οἱ πραγματικὰ ἀνήκουσες στὸν μέσο Οὐρανὸ καί ἄξιες πολλῆς σπουδῆς ἀπὸ τοὺς μεμνημένους. Καί τοῦτο γιατί ἀπὸ αὐτὲς παίρνουν τίς πρῶτες τους βοήθειες καί γιατί ἀπὸ τὴν πρώτη, δηλαδή ἀπὸ τὴν 7η τῆς βασικῆς διαιρέσεως κατάγονται καί μερικῶν μυστῶν οἱ ψυχές. Καί αὐτό ἀκόμη γιατί ἀνθρώποι κανονικὰ εἰσαγόμενοι εἰς φιλοσοφικὲς μυστηριακὲς ὁργανώσεις δέν εἶναι δυνατόν νά ἔχουν ψυχές εὐρισκό-

μενες εἰς πνευματικὲς βαθμίδες κάτω τῆς 6ης καί τῆς 7ης βασικῆς καί τῶν ὑποδιαίρεσέων τους.

Ὅσον δέ καί ἂν ὁ ἀριθμὸς 6 φαίνεται πολὺ πλησίον πρὸς τὸν 7, ἐν τούτοις τό διάστημα κατὰ χρόνο καί ἀπόστασή τους σέ πνευματικὴ ὀριμότητα εἶναι πολὺ μεγάλο καί ἐπομένως καί ἐδῶ ὑπάρχουν πάρα πολλές διαβαθμίσεις καί διαφορές. Ἐπίσης ἡ βαθμίδα 7η καί 8η, βαθμίδες τοῦ «μέσου Οὐρανοῦ» ἢ τῶν «ἡμιελευθέρων πνευμάτων» ὅπως προαναφέρονται, μετέχει πάρα πολὺ ὀλίγο σέ πνευματικὴ ἐξέλιξη καί τῆς 9ης βαθμίδος, πρώτης εἰς τὴν 4ην ἀνωτάτη βασικὴ διαβάθμιση ἢ πρώτης τοῦ Οὐρανοῦ ἢ τοῦ πνευματικοῦ Ὀλύμπου τῆς ἐλληνικῆς Παραδόσεως. Καί αὐτό γιὰ νά γίνεται φανερὴ ἡ μεταξύ τους σχέσις καί ἡ συνάφεια στίς μεταξύ τῶν πνευμάτων ἐπαφές καί σχέσεις. Γιατί καί σ' αὐτὲς ἂν καί ὁ ἀριθμὸς 7 καί 8 εἶναι πολὺ κοντά, καθὼς ἐπίσης ὁ 8 καί ὁ 9, ὅμως «ἡ οὐσιαστικὴ» ἀπόστασις τῶν βαθμίδων εἶναι πολὺ μεγάλη. Τὰ «ἡμιελευθερά» ὅμως αὐτὰ πνεύματα δύνανται καί στὸν «μέσο Οὐρανὸ» νά ἀποτελειώσουν τὴν ἐξέλιξή τους ἀπὸ τὴν 7η εἰς τὴν 8η βαθμίδα χωρὶς τὴν ὑποχρεωτικὴ ἐνσάρκωσή τους, ἀναγκασμένα ὅμως ἀπὸ πνευματικούς νόμους νά γίνονται προστάτες ἢ μυστῶν ἢ φιλοσοφικῶν μυστηριακῶν σκηνωμάτων ἢ προϊστάμενα διαφόρων ἄλλων πνευματικῶν ἔργων.

Γνωστὸ λοιπὸν εἶναι ὅτι τὰ ἡμιελευθερά πνεύματα τῆς 7ης καί τῆς 8ης βαθμίδος παρουσιάζουν καί τὴν ἀκόλουθον διαβάθμιση. Στὴν μὲν 7η βαθμίδα ἔχουμε τοὺς ἥρωες τῆς συμβολικῆς κατη-

γορίας τοῦ Θησέως, στήν δέ 8η τοὺς ἥρωες τῆς συμβολικῆς κατηγορίας τοῦ Περσέως τῆς Ἑλληνικῆς Παραδόσεως καί τῶν Κενταύρων ὅπως ἦταν ὁ Κένταυρος Χείρων.

Πνεύματα τῆς 8ης βαθμίδος, τὰ ὁποῖα ἔφθασαν σέ αὐτὴν εἴτε μέ ἐκουσίαν ἐνσάρκωσή τους, εἴτε μέ τὴν εἰς τὸν Οὐρανὸ – μακρότερη σέ χρόνο – ἐξέλιξή τους, ἔχουν πλέον εἰσέλθει εἰς τό «Κράτος τοῦ θεοῦ Ἑρμοῦ» τό ὁποῖον ἀρχίζει ἀπὸ τίς τελευταῖες διαβαθμίσεις τῆς 8ης βαθμίδος καί ἐκτείνεται μέχρι τῶν πρώτων διαβαθμίσεων τῆς 9ης. Καί τοῦ «Κράτους τοῦ θεοῦ Ἑρμοῦ» μετέχει κατὰ τὴν 8ην μὲν βαθμίδα ὁ θεὸς Ποσειδῶν κατὰ δέ τὴν 9ην ἡ θεὰ Ἥρα, ἐνῶ τοῦ μεσοδιαστήματός τους, τό ὁποῖον εἶναι ἀρκετὰ μεγάλο μετέχει ἡ θεὰ Ἀφροδίτη. Αὐτὸ ὅμως τό «Κράτος τοῦ θεοῦ Ἑρμοῦ» εἶναι ἡ συμβολικὴ θάλασσα μέ τό γλυκὸ νερό, εἶναι ἡ Ἀρκαδία τῆς Μυθολογίας μας, εἶναι ὁ Λάδων ποταμὸς ἢ ὁ Ροδανὸς τῆς ἀρχαίας Παραδόσεως.

Ἐκεῖ θά εὕρωμε τοὺς ἡμιθέους, ἐκεῖ τὸν ἥρωα Ἀχιλλεὺς μέ τὴν τρωπὴ «Ἀχιλλεῖον πτέρνα». Ἀλλὰ ἐκεῖνο πού καρακτηρίζει τό κυρίως «Κράτος τοῦ θεοῦ Ἑρμοῦ» – τό μεσοδιάστημα δηλαδή τῆς 8ης μέχρι καί τῆς 9ης βαθμίδος – εἶναι ὅτι τό πνεῦμα εἶναι πλέον «πνεῦμα Χθόνιος Ἑρμῆς» γιὰ νά γίνει εἰς τὴν 9ην καί 10ην «Ὀλύμπιος θεὸς Ἑρμῆς».

Τό πνεῦμα Χθόνιος Ἑρμῆς εἶναι ὁ Ἀγγελιαφόρος τοῦ Οὐρανοῦ, ὁ Χρυσόρραπις Θεός, ὁ ὁποῖος ἐνσαρκούμενος θεληματικὰ γιὰ νά γίνει Ὀλύμπιος

θεός Έρμης, γίνεται ο «Μεγάλος Μύστης» στην Γῆ, ο θεῖος Μυσταγωγός, ο μόνος ικανός να μεταφέρει τα θεῖα πνευματικά μυστικά εις τούς μεμνημένους και στους μύστες της Γῆς.

Πνεύματα Χθόνιοι Έρμεις ὅμως θά εἰποῦν μερικοί, πῶς εἶναι δυνατόν νά ἐνσαρκώνονται; Ἄς μάθουν λοιπόν αὐτοί μιά πανάρχαια ἀλήθεια, ἃς γνωρίζουν ἕναν μυστικό πνευματικό νόμο, ὁ ὁποῖος λέγει ὅτι: «ποτέ πνεῦμα τοῦ Κράτους τοῦ θεοῦ Έρμη δέν θά ἀνέλθει τήν πρώτη βαθμίδα τῆς 4ης καί τελευταίας τῆς βασικῆς ἐξελικτικῆς κλίμακος, ἔάν προηγουμένως δέν κατέλθει νά ἐνσαρκωθεῖ καί νά ἀποδώσει εις τούς ἀνθρώπους ὅ,τι ἀπό τόν πνευματικό Οὐρανό ἔλαβε καί αὐτό κατά τήν ἄνοδό του». Ἀκόμη δέ ἀπό τά στοιχεῖα τῆς μητέρας Γῆς-Μαίας, πρέπει νά σχηματίσει τό Κηρύκειόν του καί πνευματικό ζεῦγος πλέον μέ τόν αἰώνιο σύντροφό του νά ἀνέλθει ὡς θεός Ὀλύμπιος Έρμης εις τόν πνευματικό Ὀλυμπο.

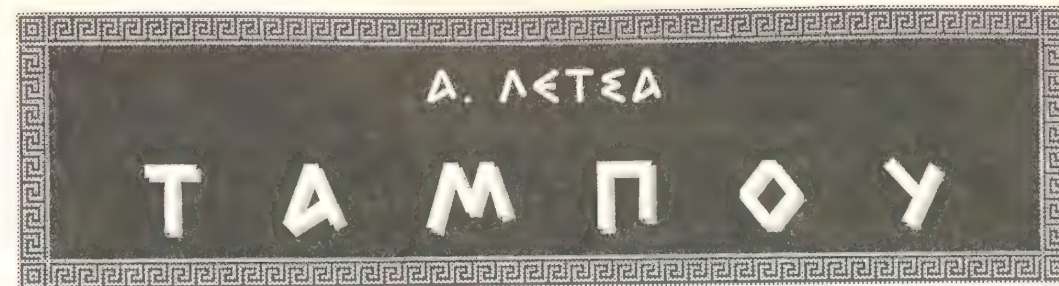
Τό πνεῦμα Χθόνιος Έρμης πρέπει διαφορετικά νά εἶναι ἡ Σφίγξ τῶν Θηβῶν τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Παραδόσεως, πού δίδει τό δύσκολο αἶνιγμα στόν μυούμε-

νο, στόν μνημένο καί στόν μύστη, ἀπό τόν τρόπο τῆς λύσεως τοῦ ὁποῖου θά εὑρεῖ τήν πραγματική πνευματική καταγωγή του, τήν ψυχική του ὀριμότητα, γιά νά τόν κάνει ἐπειτα «ἀληθινό κοινόν τῆς θείας Μυσταγωγίας».

Εἰς τά Αἰγυπτιακά Μυστήρια ὁ Ἱεροφάντης ἔλεγε: «Μέμνησο Υἱέ τῆς Γῆς ὅτι τό φῶς τῶν Μυστηρίων εἶναι ρευστόν τρομερόν ὅπερ ἡ θεία Φύσις παρέχει πρὸς χρήσιν τῆς βουλήσεως τοῦ μεμνημένου. Φωτίζει τούς γιγνώσκοντας νά τό διευθύνουν, κεραυνοβολεῖ δέ

τούς ἀγνοοῦντες τήν ἰσχύν του ἢ τούς καταχρωμένους αὐτό – τούς ἀναξίους – ἂν ποτέ τό πλησιάσουν...».

Ἀλλοίμονο εις τούς Οἰδίποδες τῆς Γῆς πού θά κτυπήσουν τήν Σφίγγα, κτυποῦν τόν ἴδιο τόν πνευματικό Οὐρανό καί ἡ θεία Δικαιοσύνη θά πραγματοποιήσῃ τόν γραμμένο γι' αὐτούς νόμο: θά φονεύσουν τόν πατέρα τους Λαῖον –συμβολικά «πνευματικό φῶς»– καί θά λάβουν σύζυγο τήν μητέρα τους Ἰοκάστη –συμβολικά ὕλη γῆς– θά σκοτεινιάσῃ μέσα τους τό πνευματικό φῶς τῶν μεμνημένων, μέ ἀποτέλεσμα τήν πνευματική τύφλωσή τους.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΠΟΥ

1. Ταμπού¹³⁷ (tabou ἢ tabu, σέ μέρικές διαλέκτους tapu καί kapu), ὅρος θρησκευτικός τῆς Ὠκεανίας, εἰδικώτερα τῆς Πολυνησίας, ὁ ὁποῖος σημαίνει πρόσωπο ἢ πρᾶγμα ἱεροῦ χαρακτῆρος, τό ὁποῖον ἀπαγορεύεται νά θιχτεῖ καί ἐκφεύγει τῆς συνήθους χρήσεως, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τό νόα¹³⁸, τό ὁποῖο ἐφαρμόζεται πρὸς κάθε πρόσωπο ἢ πρᾶγμα, τοῦ ὁποῖου ἡ ἐπαφή ἢ ἡ χρήση εἶναι ἐλεύθερες καί ἀκίνδυνες.

2. Ἡ λέξι Ταμπού, ὡς ρῆμα μέν σημαίνει «ἀπαγορεύειν», ὡς ἐπίθετο δέ «ἀπαγορευμένος», «ἱερός», «ἐπικίνδυνος» ἢ «ἀκάθαρτος». Πιθανῶς ἡ λέξι εἶναι σύνθετη ἐκ τοῦ ρήματος τα=σημειώνειν καί τοῦ ἐπιτατικοῦ ἐπιρρήματος μπου, καί δηλώνει συνολικά τό «ἰσχυρῶς σεσημασμένο».

Οἱ κατά διαφόρους διαλέκτους τύποι τῆς λέξεως εἶναι ποικίλοι, πρωτεύων ὅμως εἶναι ὁ πολυνησιακός ταμπού.

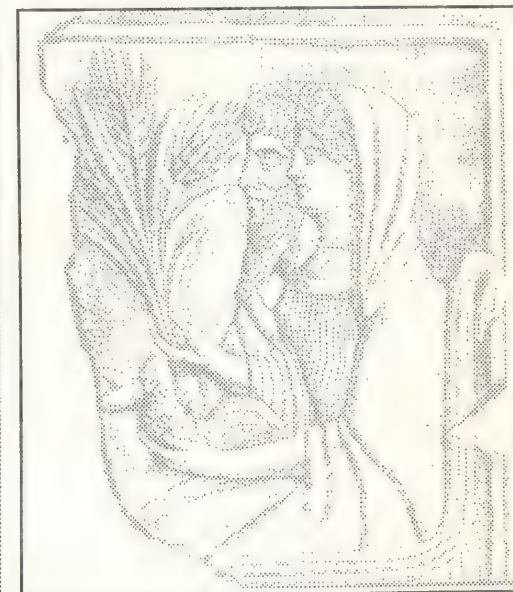
3. Κατά κάποιο χαρακτηρισμό, τό ταμπού εἶναι εἶδος «ἀρνητικῆς μαγείας», ἥτοι διαταγή ἀποκῆς ἀπό ὀρισμένες πράξεις, οἱ ὁποῖες συνεπάγονται ἀνεπιθύμητες μαγικές ἐνέργειες.

Ἐνα δένδρο π.χ., τό ὁποῖο ἀδυνατοῦμε νά ἀγγίξουμε ἢ νά καταστρέψουμε, εἶναι δένδρο ταμπού, καί λέγοντας γιά τό ταμπού ἑνός δένδρου ἐν-

νοῦμε τόν ἐνδοιασμό, ὁ ὁποῖος συγκρατεῖ τόν ἄνθρωπον ὁ ὁποῖος ἀποπειράται νά ἀγγίξει ἢ νά καταστρέψει αὐτό τό δένδρο.

Ὁ ἐνδοιασμός αὐτός οὐδέποτε στήριζεται σέ κάποια πρακτική αἰτία, ὅπως θά συνέβαινε στήν περίπτωση ἑνός δένδρου, μέ τόν φόβο νά μολωπισθοῦμε ἢ νά ἀγκυλωθοῦμε.

Ὁ εὐκρινῆς χαρακτήρας ἑνός ταμπού εἶναι ὅτι ἡ ἀπαγόρευση δέν εἶναι δικαιολογημένη καί ὅτι ἡ προβλεπόμενη κύρωση, σέ περίπτωση παραβάσεως τοῦ ταμπού, δέν εἶναι ποινή ἐπιβεβλημένη ὑπό τοῦ ἀστικοῦ νόμου,

ἀλλά θεομηνία, ὡς ὁ θάνατος ἢ ἡ τύφλωσις, ἡ ὁποία πλήττει τὸν ἔνοχο.

Ἡ ἔννοια λοιπὸν ταμποῦ συνδέεται στενά πρὸς τὴν ἔννοια τῆς δυνάμεως, τὴν ὁποία ἔχουν ὀρισμένα πρόσωπα, ζῶα ἢ πράγματα. Αὐτά εἶναι ταμποῦ καὶ πρέπει νὰ τὰ μεταχειριζόμαστε ἢ νὰ τὰ ἀγγίζουμε μὲ ἰδιάζουσα προσοχή καὶ προφύλαξη καὶ σύμφωνα μὲ ὀρισμένους κανόνες, ἐάν δὲν θέλουμε νὰ κινδυνεύσουμε.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΠΟΥ

4. Ἡ εἰς πρόσωπα ἢ πράγματα ἐνυπάρχουσα μυστηριώδης δύναμη, προέρχεται εἴτε ἐκ συγγενείας αὐτῶν μετὰ τῶν θεῶν ἢ τῶν πνευμάτων, εἴτε ἐξ ἐπαφῆς μετὰ ἰσχυροῦ ὄντος ἢ πράγματος. Πράγματι, πρόσωπο ἰσχυρῶς ἐφοδιασμένο μὲ τὸ **μανά**¹³⁹ (ὑπερφυσικὴ δύναμη) θεωρεῖται ὅτι μπορεῖ νὰ τὸ διαβιβάσει. Συνεπῶς τὰ ταμποῦ μποροῦν νὰ διακριθοῦν:

α) Στὰ «ἐκ φύσεως», ὡς εἶναι οἱ ἀρχηγοὶ τῶν φυλῶν, οἱ ἱερεῖς, οἱ πολεμιστές, οἱ μάγοι, οἱ γυναικες τὴν ἐποχὴ τῆς λοχείας καὶ κατὰ τὴν περίοδο τῆς ἐμμηνόρροιας, τὰ πτώματα, οἱ τύποι οἱ χρησιμεύοντες γιὰ τὴν ταφή νεκρῶν κ.λπ. καὶ

β) Στὰ «ἐκ μεταβίβασμοῦ». Π.χ. ἓνας ἀρχηγὸς μπορεῖ νὰ καταντήσῃ ταμποῦ τὰ ἄρματα καὶ τὰ ἐργαλεῖα, τὰ ὁποῖα τοῦ ἀνήκουν. Τό ἔδαφος, στὸ ὁποῖο ὁ ἀρχηγὸς θέτει τὰ πόδια του, γίνεται ταμποῦ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΠΟΥ

5. Ἡ ιδιότητα τοῦ ταμποῦ, τοῦ ἀπαγορευμένου, εἶναι διαρκῆς ἢ παροδική. Οἱ φύλαρχοι π.χ. καὶ οἱ μάγοι, ὅπως καὶ ὀρισμένα ἀντικείμενα, ζῶα καὶ τελετές, εἶναι διαρκῶς γεμάτοι μὲ τὴν μυστηριώδη δύναμη, ἡ ὁποία δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ οὔτε ὡς φυσικὴ ἀπλῶς, οὔτε ὡς ὑπερφυσικὴ δύναμη. Ἀντιθέτως, ὁ κυνηγός, ἡ λεχώνα, ὁ πολεμιστής κ.λπ. εἶναι **παροδικὰ ταμποῦ**. Οἱ ἐρχόμενοι εἰς ἐπαφὴ μὲ πνεῦμα ἀποθανόντος, καθίστανται, ἐπίσης, παροδικῶς ταμποῦ· ἔτσι στὴν Μελανησία, οἱ πενθοῦντες τὸν θάνατο συγγενεοὺς ἐγκαταλείπουν γιὰ κάποιο διάστημα τὸ χωριό τους, τὸ δὲ πνεῦμα τοῦ νεκροῦ, ἐπειδὴ κουράζεται νὰ περιμένει, ἀπέρχεται σὲ ἄλλους τόπους.

ΕΙΔΗ ΤΑΜΠΟΥ

6. Ὑπάρχουν ταμποῦ, ἄνθρωποι, ζῶα, τελετές, ἰσχύοντα γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Ὑπάρχουν ὅμως καὶ ταμποῦ ἰσχύοντα γιὰ ὀρισμένες μόνο κατηγορίες ἀνθρώπων, ὅπως ἡ πεθερά γιὰ τὸν γαμπρό, τὸ **τοτέμ** γιὰ τὴν φυλὴν, ἡ ὁποία φέρει τὸ ὄνομα σχετικοῦ ζώου, κ.λπ.

7. Σὲ αὐτοὺς τοὺς λαοὺς, τὸ ταμποῦ ὀρισμένων προσώπων δὲν ἐπεκτείνεται σὲ ὅλο τὸ σῶμα, ἀλλὰ μόνο σὲ κάποια μέλη αὐτοῦ καὶ ἰδίως στὸ κεφάλι. Στὴν Νέα Ζηλανδία π.χ. ἀρχηγὸς ποῦ ἀγγίζει τὸ κεφάλι του μὲ τὰ χέρια του τὰ καθιστᾷ ἐπιρρεπῆ σὲ ἐγκληματικές πράξεις, ἀπομακρύνει ὅμως αὐτὸν τὸν κίνδυνο, θέτοντας τὰ δάκτυλά του στὴν μύτη του καὶ ρουφώντας ἀπὸ τὰ ρουθούνια

του ἀέρα ἐπιτυχάνει τὴν ἐξάτμιση τοῦ ταμποῦ.

8. Τὸ ἀπαγορευμένο πρόσωπο ἢ ταμποῦ, μπορεῖ νὰ ὑποστῇ βλάβη ὅταν ἔρθῃ σὲ ἐπαφὴ μὲ κοινὸ πρόσωπο, τὸ ὁποῖο ἐπίσης παραβαῖνον τὸν πρὸς τὸ ταμποῦ ὀφειλόμενο σεβασμό, ἐκτίθεται σὲ κίνδυνο. Σχετικὴ μὲ αὐτὴν τὴν ἀντίληψη θεωρεῖται ἡ δημιουργία βαθμῶν στίς πρωτόγονες κοινωνίες. Ὁ βασιλεὺς καὶ ὁ ἱερεὺς, ὡς κατέχοντες ἰσχυρότατον **μανά**, δὲν πρέπει νὰ ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ μετὰ κοινῶν θνητῶν. Οἱ διάφοροι πέριξ τῶν ἀνωτάτων ἀρχόντων βαθμοῦχοι, τῶν ὁποίων ἡ δύναμη εἶναι ἀσθενεστέρα, σχηματίζουν τεῖχος, τὸ ὁποῖο ἀπομακρύνει τὸν ἐκ τῆς ἀνεπιθύμητης προσεγγίσεως τῶν κοινῶν θνητῶν πρὸς τοὺς ἀνωτάτους ἄρχοντες καὶ εἰς ἀμφοτέρω τὰ μέρη ἀντανακλῶντα κίνδυνο.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

9. Ἡ παραβίαση τοῦ ταμποῦ συνεπάγεται ὑπερφυσικὲς ποινές: ἀσθένεια, τρέλλα, τύφλωσις, θάνατος, ἢ ποινικὲς κυρώσεις ἐπιβαλλόμενες στὸν ἱερόσυλο, λόγῳ τῆς ἀλληλεγγύης τους, ὑπὸ τῶν μελῶν τῆς φυλῆς του: πρόστιμο, δήμευση τῆς περιουσίας, θάνατος. Οἱ τιμωρίες ἐπιβάλλονται τόσο στοὺς παραβιάζοντες τὸ ταμποῦ πρόσωπο ἢ πράγματος, ὅσον καὶ στὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα, ἐνῶ κατέχουν ὑπερφυσικὴ δύναμη, δὲν λαμβάνουν τίς ἀπαιτούμενες προφυλάξεις κατὰ τὴν ἐπικοινωνία τους μὲ τοὺς κοινούς θνητούς.

10. Πρὸς ἀποσόβηση τοῦ ἐκ τοῦ ταμποῦ κινδύνου καὶ πρὸς ἀκίνδυνο προσέγγιση αὐτοῦ χρησιμεύουν κάποιες ἐνέργειες καὶ τελετές, μὲ τίς ὁποῖες προσεγγίζεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὴν πρὸς αὐτὸ ἐπαφὴν. Τέτοιες εἶναι ἡ νηστεία, ἡ ἐγκράτεια, οἱ καθαρμοὶ, ἡ περιτομή καὶ οἱ σκληρὲς δοκιμασίες, κατόπιν τῶν ὁποίων μόνο ἐπιτρέπεται ἡ συμμετοχή σὲ ἱερά μυστήρια τῆς φυλῆς, τοὺς θρησκευτικούς χοροὺς, κ.λπ., ὡς καὶ ἡ μετάδοση τῶν μύθων τῆς θρησκείας.

Σὲ ἰδιαζόντως σκληρὲς δοκιμασίες καὶ μακρὲς μῆσεις ὑποβάλλονται οἱ ὑποψήφιοι ἱερεῖς καὶ μάγοι τῆς φυλῆς, οἱ ὁποῖοι πρόκειται νὰ ἀσκήσουν τὴν κεκανονισμένη ἀναστροφή πρὸς τὴν δύναμη. Ὅσες φορές ὅμως παραβαίνει κάποιος τοὺς κανόνες, μὲ τοὺς ὁποίους ἀποσοβεῖται ὁ κίνδυνος ἀπὸ τὸ ταμποῦ, ἢ τιμωρεῖται αὐτόματα διὰ τῆς ἐπενεργείας, τῆς ὑποβολῆς ἢ, ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει, ὑποχρεοῦται νὰ ὑποβληθεῖ σὲ καθαρμούς, ἐξιλαστήριους ἀγνισμούς καὶ ἄλλες διατυπώσεις, γιὰ νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὴν δύναμη ἡ ὁποία μεταδόθηκε σὲ αὐτὸν διὰ τῆς ἐπαφῆς πρὸ τὸ ἀπαγορευμένο, τὸ ἅγιο ἢ τὸ ἀκάθαρτο.

ΤΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΤΟΥ ΤΑΜΠΟΥ ΩΣ ΩΦΕΛΙΜΟΥ

11. Ἐπειδὴ ὅμως ἡ δύναμη, τῆς ὁποίας ἡ ἀπόκτησις μεταβάλλει τὰ ἔμψυκα καὶ τὰ ἄψυχα σὲ ταμποῦ, εἶναι κατὰ περιστάσεις ὄχι μόνο βλαβερὴ ἀλλὰ καὶ ὠφέλιμη, ἐκτός τῶν τελετῶν, οἱ ὁποῖες ἀποβλέπουν στὴν ἀποτροπὴ τοῦ ἐκ τῆς δυνάμεως κινδύνου, ὑπάρχουν καὶ οἱ ἀποσκοποῦσες στὴν προσ-

οικείωση αὐτῆς τῆς δυνάμεως. Τοῦτο ἐπιτυγχάνεται διὰ τῆς βρώσεως καὶ τῆς ἐπαφῆς τοῦ ἀντικειμένου τό ὁποῖο φέρει τὴν δύναμη. Ἄλλο μέσο συνίσταται στό νά φέρουν ἐπάνω τους τό ἀντικείμενο. Ἐπίσης, διὰ τῆς θυσίας προσοικειοῦται κάποιος τὴν δύναμη τὴν εὐρισκόμενην στό ζῶο ἢ στόν ἄνθρωπο. Ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ συνήθεια τῆς διαφύλαξης σέ τόπους δημοσίων συγκεντρώσεων τῶν κρανίων τῶν φονευθέντων πολέμιων, ὅπως π.χ. γίνεται στήν Νέα Γουϊνέα.

Η ΠΕΡΙ ΤΟ ΤΑΜΠΟΥ ΘΕΣΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΟΡΡΟΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ

12. Ὅλη αὐτή ἡ θεσμοθεσία εἶναι θρησκευτικῆς ἐννοίας. Φανερώνει τόν μετά τρόπον ἀναμεμιγμένο σεβασμό, τόν ὁποῖο ἐμπνέουν στούς ἀπολίτιστους καί πρωτόγονους λαούς οἱ κύριες πράξεις τῆς ζωῆς, τά φαινόμενα τῆς γεννήσεως καί τοῦ θανάτου, τά πρόσωπα τά περιβεβλημένα μέ αὐθεντίες ἢ ὑπερφυσικές δυνάμεις. Ὁ φόβος λοιπόν τῶν ταμπού ἐπιβάλλει στούς λαούς, οἱ ὁποῖοι ζοῦν σύμφωνα μέ τούς νόμους τῆς φύσεως, πλῆθος δεσμῶν καί περιορισμῶν, οἱ ὁποῖοι χαλαρώνουν μόνο βαθμικῶς ἐφ' ὅσον προχωρεῖ ὁ πολιτισμός καί δημιουργεῖται ἡ ὑψηλότερα περί θεοῦ παράστασις. Ἐν τούτοις, δέν πρέπει νά λησμονοῦμε ὅτι ὁ φόβος αὐτός καθιέρωσε τόν θεσμό τοῦ γάμου, τὴν ἰδιοκτησία, τό κύρος καί τὴν αὐθεντία τοῦ φυλάρχου καί τῆς ἀρχῆς ἐν γένει, ὅτι καλίνωσε ἐν γένει τίς φυσικές ὁρμές τοῦ ἀνθρώπου καί ὅτι μέ ὅλα τούτα συνέβαλε στόν πολιτισμό. Σέ μερικές κῶρες ἄσκησε μεγάλη ἐπίδραση καί στήν γλῶσσα. Ὄνόματα προσώπων ἢ

πραγμάτων θεωρουμένων ταμπού ἢ λέξεις σχετιζόμενες μέ γεγονότα, τά ὁποῖα ἀναφερόμενα ἀσκοῦν μαγική ἐπίδραση, μετατρέπονται ἢ ἀναπληροῦνται διὰ συνωνύμων καί εὐφημισμῶν. Γενικῶς τό ταμπού συνετέλεσε, στήν Πολυνησία, Μελανησία, Ἀφρική καί ἀλλοῦ, στήν δημιουργία σοβαρῆς νομοθεσίας καί τὴν ἐπιβολή τῆς δημοσίας τάξεως.

13. Ἐάν ἡ λέξη ταμπού εἶναι πολυνησιακή καί ὁ θεσμός τῶν ταμπού, ἀπορροία τῆς πίστεως τῶν ἀνθρώπων σέ ὑπερφυσικές δυνάμεις, ἐξακολουθεῖ νά ὑφίσταται στήν Πολυνησία, Μελανησία, Αὐστραλία, Ἰνδίες, Ἀφρική καί Ἀμερική, καί ἡ ἰδέα τὴν ὁποία ἐκφράζει μᾶς εἶναι πολύ οἰκεία. Τά ταμπού ἀποτελοῦν μία τῶν σπουδαιοτάτων ἐννοιῶν στήν ἱστορία τῶν θρησκευμάτων, ἐπειδὴ εἶναι ἀποκάλυψη τοῦ ἁγίου ὡς τοῦ φοβεροῦ, τοῦ θείου στήν φοβερή του μορφή. Τό θεῖον ὡς τέτοιο, εἶναι κάτι ἀπολύτως διαφορετικό ἀπὸ ἐμᾶς, κεχωρισμένο, *serositum*¹⁴⁰, κατὰ τὴν φράση τοῦ παλαιοῦ Ρωμαίου. Τοῦτο ὑποδηλοῖ τό ἐβραϊκό *καδός*¹⁴¹, καί τό λατινικό *sanctus*¹⁴². Τό στοιχεῖο τοῦτο τῆς θρησκείας ἐκφράζει τά ταμπού τῶν πρωτογόνων θρησκειῶν.

Περιέχει δηλαδή στόν πυρῆνα τῆς αὐτῆς ταύτην τὴν φύση τῆς θρησκείας κατὰ τό ἄλλον αὐτῆς στοιχεῖο, ἐφ' ὅσον ἐρευνᾶται ψυχολογικῶς. Περικλείει ἐν ἑαυτῇ τὴν συνείδηση τοῦ δικασμοῦ τῆς πραγματικότητος, τῆς ἀντιθέσεως μεταξὺ ἁγίου καί βεβήλου καί εἶναι διὰ τοῦτο ἡ ἐκφραση τοῦ *mysterium tremendum*, τοῦ φρικτοῦ μυστηρίου, τό ὁποῖον δημιουργεῖ τὴν συναίσθηση τῆς ἀποστάσεως μεταξύ δημιουργήματος καί δημιουργοῦ, ἐκ τῆς ὁποίας τό συναίσθημα τῆς ἐξαρτήσεως καί τά λοιπὰ ἐξ αὐτοῦ ἀπορρέοντα καί πρὸς αὐτὴν συναφῇ θρησκευτικὰ συναισθήματα.

Η ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΤΑΜΠΟΥ ΟΙΚΕΙΑ ΙΔΙΩΣ ΣΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ

14. Ἡ ἰδέα, τὴν ὁποία ἐκφράζει τό ταμπού, εἶναι πρὸ πάντων οἰκεία στίς κῶρες στίς ὁποῖες δέν ἔχουν μάθει ἀκόμη νά διαβάσουν τὴν Βίβλο. Ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ βιβλίου τούτου μαθαίνουμε ὅτι ὁ Ἀδάμ εἰδοποιήθηκε ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ὅτι δέν πρέπει νά φάει τόν καρπὸ ἑνὸς δένδρου ἐπὶ ποινῇ θανάτου. Ὁ ἀπαγορευμένος καρπὸς εἶναι ἓνα καρκτηριστικὸ ταμπού, διότι ὁ Θεὸς δέν λέγει γιατί ὁ Ἀδάμ δέν πρέπει νά φάει τόν καρπὸ τοῦ δένδρου.

15. Περαιτέρω, στήν θρησκευτικὴ νομοθεσία τῶν Ἑβραίων εἶναι ἀπαγορευμένο, ἐπὶ ποινῇ θανάτου, νά προφέρουν τό ὄνομα τοῦ θεοῦ. Ἰδοὺ ἓνα ὄνομα ταμπού. Ἄλλο παράδειγμα ταμπού ἀναφέρεται στήν Βίβλο καί σχετίζεται μέ τὴν μεταφορά ὑπὸ τοῦ Δαυὶδ τῆς κιβωτοῦ τῆς Διαθήκης, τὴν ὁποία κανεῖς ἄλλος ἔπρεπε νά ἀγγίξει, ἐκτός τῶν μελῶν τῆς προνομίου οἰκογένειας.

«3 Καὶ ἐπεβίβασαν τὴν κιβωτὸν Κυρίου ἐφ' ἧμαξαν κοινήν καὶ ἦσαν αὐτὴν ἐξ οἴκου Ἀμιναδάβ τοῦ ἐν τῷ βουνῷ· καὶ Ὁζά καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ υἱοὶ Ἀμιναδάβ ἦγον τὴν ἧμαξαν σὺν τῇ κιβωτῷ, 4 καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπορεύοντο ἐμπροσθεν τῆς κιβωτοῦ. 5 Καὶ Δαυὶδ καὶ υἱοὶ Ἰσραὴλ παίζοντες ἐνώπιον Κυρίου (καὶ) ἐν ὄργανοις ἡρμωμένοις (καὶ) ἐν ἰσχύϊ, καὶ ἐν ψαλμοῖς καὶ ἐν κινύραις, καὶ ἐν νάβλαις, καὶ ἐν τυμπάνοις, καὶ ἐν κυμβάλοις, καὶ ἐν αὐλοῖς. 6 Καὶ παραγίνονται ἕως ἁλωνος Ναχὼν καὶ ἐξέτεινεν Ὁζά τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὴν Κιβωτὸν τοῦ θεοῦ κατασχεῖν αὐτήν, καὶ ἐκράτησεν αὐτήν, ὅτι περιέσπασεν αὐτήν ὁ μόσχος. 7 Καὶ ἐθυμώθη ὁργῇ Κύριος τῷ Ὁζά, καὶ ἐπαισεν αὐτόν ἐκεῖ ὁ

θεὸς ἐπὶ προπετείᾳ, καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ παρά τὴν κιβωτὸν τοῦ Κυρίου ἐνώπιον τοῦ θεοῦ» (Βασιλειῶν Β', Κεφ. Στ').

Ἡ κιβωτός λοιπὸν ἦτο ταμπού καὶ ὁ θάνατος τοῦ ἀτυχοῦς Ὁζά ὑπῆρξε ἡ κύρωση ἑνὸς δαταραχθέντος ταμπού.

15. Ἐάν δέν ἐργάζονται τό Σάββατο οἱ Ἑβραῖοι, δέν ἐγίνε τοῦτο διότι ὁ Μωυσῆς σκέφθηκε ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγκη μιᾶς ἡμέρας ἀναπαύσεως, ἀλλὰ διότι κωδικοποίησε παλαιὸ ταμπού, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο μία ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος ἐθεωρεῖτο ὡς ἀποφράδα, ὡς ἀκατάλληλος διὰ ὠφέλιμη καὶ παραγωγικὴ ἐργασία.

Ἐάν λοιπὸν ὁ προϊστορικός Ἑβραῖος ἀπεύφευγε τὴν ἐργασία κατὰ τό Σάββατο, τό ἔκανε διότι τό Σάββατο ἐθεωρεῖτο *κακὴ ἡμέρα*, ὡς σήμερα τὴν 13ῃ τοῦ μηνὸς καὶ τὴν Τρίτη δέν ταξιδεύουν ἢ δέν ἀρχίζουν κάποιο ἔργο, διότι θεωροῦνται αὐτὲς *κακές ἡμέρες*.

17. Ἐπίσης, ταμπού ἐθεωροῦντο ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους οἱ ἀνώτεροι ἱερεῖς, αὐτὸς πού ἀγγίξει τόν νεκρό, ὁ λεπρός, ἡ λεχώνα, ἀγρός στόν ὁποῖο ἐσπείροντο διάφορα φυτὰ, ὁ κοῖρος¹⁴³, κ.λπ.

18. Οἱ Ἑβραῖοι τῆς Θεσσαλονίκης θεωροῦν τὴν συκιά ταμπού καὶ ἀποφεύγουν νά σπάσουν κλαδιά τοῦ δένδρου καὶ νά τό ξεριζώσουν. Κατὰ τό θέρος μάλιστα τοῦ 1938 σημειώθηκε ἀξιομνημόνευτο παράδειγμα τῆς ἐβραϊκῆς αὐτῆς δοξασίας. Ἐργάτες Ἑβραῖοι ἔσκαβαν τά θεμέλια ἀνεγειρομένου σπιτιοῦ ἐπὶ τῆς Ἐγνατίας ὁδοῦ, στήν Καμάρα, καὶ ὅταν συνάντησαν στό μέσο τοῦ οἰκοπέδου μία συκιά, κάλεσαν Ἑλλήνα ἐργάτη νά ἐκρίζώσει τό δένδρο, ἀποφεύγοντες αὐτοί, κατ' αὐτόν τὸν τρόπο τὸν πειρασμό νά θίξουν τό ταμπού τους.

ΤΟ ΤΑΜΠΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

19. Στους αρχαίους Έλληνες κάθε ανόσιος πράξη (ἄγος) καθιστοῦσε τὸν ἄνθρωπο ἐναγῆ καὶ τὸν ὑποχρέωνε νὰ ἀπέχει τῆς ἐπικοινωνίας μετὰ τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων. Μόνο διὰ τοῦ ἀγνισμοῦ ἀποκαθίστατο ὁ ἐναγῆς. Ὅταν ὁ Ἀπόλλων φόνευσε τὸν Πύθωνα, ὁ ὁποῖος ἀσφαλῶς ἦταν ταμπού, ὑποχρεώθηκε νὰ μεταβεῖ στὰ Τέμπη γιὰ νὰ ἀγνισθεῖ, ἀφοῦ καθαριστεῖ στὰ νερά τοῦ Πηνειοῦ.

Ἐπίσης, οἱ διάφορες θυσίες ἀποτελοῦσαν ταμπού· καὶ διὰ τοῦτο, πρὶν καὶ μετὰ ἀπὸ κάθε θυσία οἱ θύτες καθαρίζοντο, πλένοντας τὸ σῶμα καὶ τὰ χέρια. Οἱ κύριοι, στίς αἰρέσεις τῶν Πυθαγορείων καὶ Ὀρφικῶν, ἐθεωροῦντο ταμπού. Οἱ ἀποφράδες ἡμέρες στους ἀρχαίους Έλληνες ἦσαν ταμπού· αὐτές οἱ ἡμέρες ἐθεωροῦντο οἱ τρεῖς προτελευταῖες ἡμέρες κάθε μηνός, διότι ἦσαν ἀφιερωμένες στους νεκρούς καὶ τίς θεότητες τοῦ Ἄδου.

ΤΟ ΤΑΜΠΟΥ ΣΤΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ

20. Στους ἀρχαίους Ρωμαίους, ἀντίστοιχος τοῦ ὅρου ταμπού ἦταν ὁ ὅρος sacer¹⁴⁴.

Ὁ μεταθέτων ὁρόσημο ἰδιοκτησίας καθίστατο sacer (βδελυρός, ἀποτρόπαιος, αἰσχρός, ἐπάρατος), κάθε δέ πολίτης εἶχε δικαίωμα νὰ τὸν φονεύσει. Ὁ ἱερεὺς τοῦ Διὸς (flamen Dialis¹⁴⁵) καὶ ἡ σύζυγος αὐτοῦ, κανόνιζαν κάθε πράξη τοῦ βίου τους, συμφώνως πρὸς ὁρισμένες ἀπαγορεύσεις, ἡ παράβαση τῶν ὁποίων ἐπέφερε τὴν βελτίωση τῆς ἀγιότητος αὐτῶν. Καὶ στους Ρωμαίους (ὅπως καὶ

στοὺς Έλληνες) ὑπῆρχαν ἀποφράδες ἡμέρες καὶ ἦσαν ταμπού. Ἐθεωροῦντο δὲ ἀποφράδες, dies nefasti ἢ καὶ ἀπλῶς nefasti¹⁴⁵, οἱ μὴ δικάσιμοι ἡμέρες, κατὰ τίς ὁποῖες ὁ πραιτωρ δὲν μπορούσε νὰ προφέρει τίς λέξεις τῆς δικαστικῆς ἀποφάσεως: do, dico, addico¹⁴⁷. Ἀντιθέτως, οἱ δικάσιμες ἡμέρες, κατὰ τίς ὁποῖες ἐδίκασε ὁ πραιτωρ, ἐλέγοντο dies fasti ἢ καὶ ἀπλῶς nasti¹⁴⁸.

Σχετικῶς ὁ Ὀβίδιος γράφει:

Nefastus θὰ εἶναι ἐκείνη ἡ ἡμέρα καθ' ἣν δὲν ἀκούονται τὰ τρία ρήματα ([τοῦ πραιτορος], καθ' ἣν δὲν γίνονται δίκες).

fastus, ἀντιθέτως, ἐκείνη, καθ' ἣν θὰ ἐπιτρέπεται κατὰ τὸν νόμο νὰ γίνονται δίκες (ἥτις ἐπομένως εἶναι δικάσιμος)¹⁴⁹.

Ἐπίσης καὶ οἱ ἀφιερωμένες στους νεκρούς καὶ σέ ἐπετεῖους μεγάλων καταστροφῶν¹⁵⁰, ὡς καὶ ἡ τελευταία ἐκάστου μηνός.

ΤΟ ΤΑΜΠΟΥ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

21. Οἱ περὶ ταμπού παραστάσεις συνεχίζουν τὸν βίο αὐτὸν καὶ στίς ἀνώτερες θρησκείες καὶ συνοδεύουν τὸν ἄνθρωπο μέχρι τῶν ἡμερῶν μας. Ἡ αὐλική π.κ. ἐθιμοτυπία εἶναι λείψανο τῶν διαφόρων ταμπού, διὰ τῶν ὁποίων ἄλλοτε περιέβαλλον τὸν βασιλῆα.

Ἔτσι, ὁ ἀξιωματικός Μαρίας τῆς συζύγου τοῦ Φιλίππου τοῦ Δ' τῆς Ἰσπανίας, ἀναγκάστηκε νὰ ἐκπατρισθεῖ, ἐπειδὴ βοήθησε τὴν βασίλισσα νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὸ ἀφηνιασμένο ἄλογό της· καὶ τοῦτο διότι ἡ ἐπαφή του μετὰ τὸ ἀπαγορευμένο κρίθηκε ἐπικίνδυν.

ΤΟ ΤΑΜΠΟΥ ΣΤΑ ΖΩΑ

22. Τὰ ταμπού δὲν εἶναι κοινὰ μόνο σέ ὄλους τοὺς ἀνθρώπους, ἀναφερόμενα σέ ὄλους τοὺς λαοὺς τῆς γῆς. Κάτι ἀνάλογο μπορούμε νὰ παρατηρήσουμε καὶ στὰ ζῶα. Τὰ ἀνώτερα ζῶα, γιὰ νὰ μιλήσουμε μόνο γι' αὐτά, ὑπακούουν σέ κάποιον ἐνδοιασμό, ἀφοῦ, ἐκτός σπανίων ἐξαιρέσεων δὲν τρώουν τὰ νεογνά τους καὶ δὲν τρώγονται μεταξύ τους. Ἐάν ὑπῆρχαν ζῶα στερημένα τοῦ ἐνδοιασμοῦ τοῦ αἵματος τοῦ εἴδους, θὰ κατατρώγοντο μεταξύ του καὶ δὲν θὰ μπορούσαν νὰ ἀποτελέσουν ἓνα εἶδος.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

137. Εἶναι δυσχερὴς ἡ κυριολεκτικὴ μετάφραση τοῦ ταμπού, διότι δὲν κατέχουμε τὴν ἔννοια τὴν ὁποία δηλώνει. Στους ἀρχαίους Ρωμαίους ἦταν ἀρκετὰ ἐν χρήσει καὶ ἡ λέξη sacer εἶχε τὴν ἴδια ἔννοια μετὰ τὸ ταμπού τῶν Πολυνησίων. Καὶ τὸ ἐλληνικὸ ἄγος, τὸ ἐβραϊκὸ καντός ἢ κοντάους ἐσημαίναν ἀσφαλῶς ὅτι ἐκφράζουν οἱ Πολυνησιοὶ μετὰ τὸ ταμπού ἢ πολλοὶ ἄλλοι λαοὶ τῆς Ἀμερικῆς, τῆς Ἀφρικῆς, τῆς Ἀσίας μετὰ ἀναλόγους ἐκφράσεις. Ἡ ἐκφραση δέος συμπίπτει πολλὰς φορές μετὰ τὴν ἔννοια τοῦ ταμπού.

138. Νόα, ἐπίσης λέξη πολυνησιακὴ, πού σημαίνει τὸ κοινόν, τὸ προσιτό σέ ὄλους.

139. Μανά, (manas[nass]), πνεῦμα. Ὁρος παραπλήσιος τοῦ λατινικοῦ mens, καὶ διὰ τοῦ ὁποίου ἡ ἰνδικὴ φιλοσοφία ὑποδηλώνει τὸ ἐσωτερικὸ ὄργανο τῆς ἀντιλήψεως, τῆς θελήσεως καὶ τῆς ἀποφασιστικότητος. Ἀποκαλεῖται ἐνίοτε καὶ ἑκτὴ αἴσθησις.

140. Sepositum (τοῦ p. sepono), τὸ ἀποκεκρυμμένο, τὸ ἀπόκρυφο, τὸ πόρρω κεί-

μενο. Λέγεται καὶ repositum.

141. Καδός (τό=προφέρεται ὡς τό γαλλικό e h), λέξη ἐβραϊκὴ, ταυτόσημη μετὰ τὸ sanetus.

142. Sanetus = ἱερός

143. Καὶ στους Μωαμεθανούς ὁ κοῖρος θεωρεῖται ταμπού, στους Ἰνδοὺς ἡ ἀγελάδα καὶ σέ ὁλόκληρο σχεδόν τὴν Εὐρώπῃ ὁ σκύλος.

144. Sacer, κυρίως σημαίνει ἱερός, ἅγιος, σεβαστός· ἐδῶ ὅμως σημαίνει ἀποτρόπαιος, βδελυρός, αἰσχρός, ὅπως sacer morhus σημαίνει ἡ ἱερά νόσος, ἡ ἐπιληψία.

145. Flamen (ἀντί flag-men = ὁ καίων, δηλαδή τὰ θύματα), ἱερεὺς ὁρισμένης θεότητος. Ἦσαν δὲ flamines majores, τῶν Πατρικίων, καὶ flamines minores, τῶν Πληβείων. Καὶ majores μὲν ἦσαν ὁ flamen Dialis (τοῦ Διός), ὁ flamen Martialis (τοῦ Ἀρεως) καὶ ὁ flamen Quirinalis (τοῦ Ρωμύλου), minores δὲ ἦσαν δώδεκα. Ὁ πάντων ἐπισομότητος ἦταν ὁ flamen Dialis, ὁ ἱερεὺς τοῦ Διός, ὁ ὁποῖος ἀπολάμβανε μεγάλες τιμές, δηλαδή τὸν ἀκολουθοῦσε lietoρ ραβδόυχος, τοῦ ἐδίδοτο sella curulis (δίφρος, στὸν ὁποῖο καθήμενοι οἱ βασιλεῖς, ὑπατοὶ, στρατηγοὶ καὶ ἀγορανόμοι ἐκρημάτιζαν πρὸς τὸν δῆμο) καὶ toga pretexta (ἡ περιπόρφυρος τήβεννος τῶν ὑπάτων, στρατηγῶν, ἀστυνόμων καὶ ἱερέων). Ἀλλὰ καὶ ἀπαγορεύετο εἰς αὐτὸν νὰ ὀμνύει, ἱπνεύει, φέρει δακτυλίδια μετὰ πολυτίμες πέτρες, διανυκτερεύει ἐκτός τῆς πόλεως, κωρίζει μετὰ τὴν γυναῖκα του.

146. Nefasius, ἐπίθετο τοῦ Nefas, τὸ ὁποῖο σήμαινε τὸ ὑπὸ τῶν θεῶν ἀπαγορευμένο, τὸ ἀνόσιο, τὸ ἀθέμιτο.

147. Do= δίδω τὸν δικαστὴ καὶ ὀρίζω τὴν δίκην - dico = λέγω, μᾶλλον dico jus = ἀπονέμω τὸ δίκαιο, κηρύττω τὴν δικαιοσύνην - addico = κατακυρῶ, ἐπιδικάζω.

148. Fastus, ἐπίθετο τοῦ fas, τὸ ὁποῖο σήμαινε τὸν θεῖον νόμο, τὸν ὄσιο (ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ jus = ἀνθρώπινο νόμο, τὸ δίκαιον), τὸ θεμιτόν, τὸ νόμιμον.

Fasti, κατάλογος τῶν ἐνδίκων ἡμερῶν ἀπὸ τὸν ὁποῖο προῆλθε τὸ ρωμαϊκὸ ἡμερολόγιο, στὸ ὁποῖο σημειώνοντο οἱ ἑορτές.

Κατά τό ἡμερολόγιο δέ τοῦτο ὁ Ὀβίδιος ὀνόμασε τό ποιήμα του Fasti, τό ὁποῖο εἶναι ποιητική ἐρμηνεία τοῦ ρωμαϊκοῦ ἡμερολογίου καί παρέμενε ἡμιτελές.

Ἐν γενεῇ οἱ ἡμέρες τοῦ ρωμαϊκοῦ ἔτους διαιροῦντο ἀπό ἀπόψεως θρησκευτικῆς εἰς:

Α) ἡμέρες festi, δηλαδή ἑορτές οἱ ὁποῖες καθιερώνοντο στοὺς θεοὺς καί ἑορτάζοντο: α) μέ θυσίαι (sacrificia), β) μέ ἐστιάσεις (epulae), γ) μέ ἀγῶνες (ludi).

Β) ἡμέρες Feriae, δηλαδή ἡμέρες ἀναπαύσεως καί ἀποκῆς ἀπὸ τὴν ἐργασία. Οἱ Feriae εἶναι: α) stativae, δηλαδή ἀκίνητες οἱ ὁποῖες γίνονται ὁρισμένες ἡμέρες τοῦ ἔτους, β) conceptivae, δηλαδή κινητές, τῶν ὁποίων ἡ ἡμέρα τους ὀρίζετο ἀπὸ ὁρισμένους ἄρχοντες ἢ ἱερεῖς, γ) imperativae, δηλαδή ἑκτακτες, οἱ ὁποῖες ἐλάμβανον χώρα μετὰ ἀπὸ νίκες.

Γ) ἡμέρες Dies profesti, δηλαδή ἡμέρες ἐργασίμης.

Δ) ἡμέρες Dies intereisi, δηλαδή μισογιορτές, κοινές γιὰ τοὺς θεοὺς καί τοὺς ἀνθρώπους.

Ἐκτός ἀπὸ αὐτὴν τὴν διαίρεση, ὑπῆρχε καί μία ἄλλη, ἡ ὁποία ἐσχετιζέτο μέ τίς δημόσιες καί ἰδιωτικές σχέσεις καί ἡ ὁποία, ἔνεκα τῆς στενῆς σχέσεως τοῦ θρησκευτικοῦ καί πολιτικοῦ βίου τῶν Ρωμαίων, σέ πολλὰ συμπύπτει μέ τὴν πρώτην. Ἔτσι, οἱ ἡμέρες τοῦ ἔτους εἶναι:

Ι. Dies fasti, σέ γενικώτερη ἔννοια (οἱ dies fasti τῆς πρώτης διαιρέσεως),

1. dies fasti σέ στενώτερη ἔννοια, οἱ ὁποῖες σημειώνονται στὰ καλενδάρια μέ ἓνα F, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ὁποίων ὁ πραιτωρ ἐπιτρέπεται νά ἀποδίδει τό δίκαιο. Varro, Lingua Lat. VI 29: dies fasti, per quo praetoribus omnia verba sine piaculo licet dari.

Ἡμέρες dari κατὰ τίς ὁποῖες στοὺς πραιτορες εἶναι ἐπιτρεταμμένο νά λέγουν καί τὰ τρία ῥήματα χωρίς θυσίαι.

2. dies comitiales, ἡμέρες ἐκκλησιῶν, κατὰ τίς ὁποῖες ὁ δῆμος καί ἡ σύγκλητος ἐπιτρέπεται νά συγκαλοῦνται καί οἱ ὁποῖες μόνο ἂν ἡ πολιτεία δέν τίς χρειάζεται γιὰ ἐκκλησίες, ἐπιτρέπεται νά χρησιμοποιοῦνται καί γιὰ δίκαια. Maerob. Sat. 1, 16, 11: α) ὁρισμένες ἡμέρες τοῦ Καλανδαρίου, οἱ ὁποῖες σημειώνονται μέ τό γράμμα C, β) Nundinae, ἡμέρες τῆς ἀγορᾶς, κατὰ τίς ὁποῖες οἱ χωρικοὶ ἔρχονται στήν πόλιν γιὰ νά ἀγοράσουν ἢ νά πουλήσουν ἢ καί γιὰ ἄλλες ὑποθέσεις τους. Numlinae (ἐκ τοῦ ἀχρηστοῦ numlinus - moven, dies), ὑπὸν. Feriae ἡ δι' ἐνάτης ἡμέρας στήν πόλιν ἀγορά τῶν ὠνίων, ἡ ἀγορά, κατὰ τὴν ὁποία οἱ Ρωμαῖοι ἀπὸ τοὺς ἀγροὺς, συγκεντρώνοντο στήν πόλιν καί ψώνιζαν καί ἐλάμβανον γνώση τῶν πραγμάτων τῆς πόλεως.

II. Dies nefasti (Ovid. 4, 17), ἡμέρες οἱ ὁποῖες ἀντιτίθενται στίς dies fasti καί οὔτε γιὰ δίκαια οὔτε γιὰ ἐκκλησίες ἐπιτρέπεται νά τίς χρησιμοποιοῦν. Πρβλ. Varro 1. 1. VI, 30: contrarii horum (fastorum) vocantur dies nefasti, per quo dies nefas dari praetorem "do, dico, addico", Itaque non potest agi, necesse cuim aliquo eorum uti verbo κ.λπ. Οἱ ἀντίθετοι τῶν fasti ὀνομάζονται dies nefasti, κατὰ τίς ὁποῖες δέν ἐπιτρέπεται ὁ πραιτωρ νά μεταχειρίζεται κάποιο ἀπὸ αὐτὰ τὰ ῥήματα:

- dies metasti σέ στενώτερη ἔννοια ἢ dies feriatio = ἑορτές ἀναπαύσεως καί ἀποκῆς ἀπὸ κάθε ἐργασία, οἱ ὁποῖες σημειώνονται μέ τό N.

- dies religiosi ἢ vitiosi = ἀποφράδες.

149. Ille nefastus erit per quem tria verba silentur fastus erit per quem lege licebit agi.

150. Ἀνάλογος εἶναι καί ἡ συνήθεια τῶν Ἑλλήνων νά θεωροῦν κάθε Τρίτη ἀποφράδα, ἐπειδὴ κατὰ τὴν ἡμέρα αὐτὴ ἀλώθηκε ἡ Κωνσταντινούπολη ὑπὸ τῶν Τούρκων, καί ὁ ἀριθμὸς 13, διότι αὐτὸς ἀντιπροσωπεύει τὸν Ἰούδα, ὁ ὁποῖος πρόδωσε τὸν Ἰησοῦ στοὺς Ἑβραίους.

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΕΤΟΣ; Ἔρας χαιρετισμός στή Μητέρα Γῆ

Βρισκόμαστε στὰ 1855. Ὁ ἀρχηγὸς τῶν Ἰνδιάνων Ντουγάμε Σνάτλ στέλνει τὴν ἀπάντησή τους στὸν Πρόεδρο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν (Φράνκλιν Πίρς ἀπὸ τό 1854 Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ) πού ζητᾷ νά ἀγοράσει τὴν γῆ τῆς φυλῆς του. Ἡ συγκινητικὴ αὐτὴ ὁμιλία τοῦ Σνάτλ -πού μέρος τῆς παρουσιάσαμε- ὑπερασπίζεται τὸν Ἰνδιάνικο τρόπο ζωῆς ἀλλὰ καί τὴν ἴδια τὴν ζωὴ. Εἶναι ἕνα μάθημα γιὰ ὅλους μας εἴτε ὁ προβληματισμὸς μας ἀφορᾷ στὸ περιβάλλον ἢ στὶς μειονότητες, πού τόσο πολὺ δοκιμάζονται στίς μέρες μας.

Τὰ λόγια μου εἶναι σάν τ' ἀστέρια! Ὁ Οὐρανός, πού πάντα ἔχει ἓνα δάκρυ συμπόνοιας γιὰ τὸν λαό μου, πού μᾶς φαίνεται ἀμετάβλητος καί αἰώνιος, μπορεῖ τώρα ν' ἀλλάξει. Σήμερα εἶναι καθαρὸς, αὔριο ὅμως ἴσως σκεπαστεῖ μέ σύννεφα. Τὰ λόγια μου εἶναι σάν τ' ἀστέρια· ποτέ δέν ἀλλάζουν.

Σ' αὐτὰ λοιπὸν πού θά πεῖ ὁ Σνάτλ μπορεῖ ὁ Μεγάλος Λευκὸς Ἀρχηγὸς τῆς Οὐάσιγκτον νά βασιστεῖ μέ σιγουριά, ὅπως βασίζεται στίς ἐναλλαγές τῶν ἐποχῶν.

Ὁ Μεγάλος Ἀρχηγὸς τῆς Οὐάσιγκτον, μᾶς στέλνει μήνυμα πὼς θέλει ν' ἀγοράσει τὴν γῆ μας. Καλωσύνη του, παρ' ὅλο πού ξέρουμε ὅτι δέν ἔχει ἀνάγκη τὴν φιλία μας.

Τὴν πρότασή του πάντως θά τὴν σκεφτοῦμε καλὰ γιατί ξέρουμε πὼς ἂν δέν δεχτοῦμε, ὁ λευκὸς θά θελήσει μέ τὰ ὅπλα ν' ἀρπάξει τὴν γῆ μας.

Ρωτάω ὅμως: Πὼς μπορεῖ κανεὶς νά πουλᾷ ἢ νά ἀγοράζει τὸν οὐρανὸ ἢ τὴν ζεστασιά τῆς γῆς;

Ἡ ἰδέα μᾶς φαίνεται περιέργη. Ἐπειδὴ ἀκριβῶς δέν μᾶς ἀνήκουν ἡ δροσιά τοῦ ἀέρα καί ἡ διαύγεια τοῦ νεροῦ. Πὼς λοιπὸν εἶναι δυνατόν νά τ' ἀγοράσετε;

Πάντως μὴ ἀνησυχεῖτε: θά πάρουμε τὴν ἀπόφασή μας.

Εἴμαστε κομμάτι τῆς γῆς. Καθεὶ πάνω σ' αὐτὴν τὴν γῆ εἶναι ἱερό γιὰ τὸν λαό μου. Κάθε λαμπερὴ πευκοβελόνα, κάθε ἀμμουδερὴ ἀκρογιαλιά, κάθε κομματάκι ὁμίχλης στὰ σκοτεινὰ δάση, κάθε ξέφωτο, κάθε βοῦῖσμα ἐντόμου, εἶναι ἱερό στήν μνήμη τοῦ λαοῦ μου.

Εἴμαστε κομμάτι τῆς γῆς καὶ αὐτὴ πάλι ἓνα κομμάτι ἀπὸ μᾶς. Οἱ κυροὶ πού τρέχουν μέσα στὰ δέντρα μεταφέρουν τίς μνῆμες τοῦ ἐρυθρόδερμου ἀνθρώπου.

Τὰ εὐωδιαστὰ λουλούδια εἶναι ἀδελφές μας. Τό ἐλάφι, τό ἄλογο, ὁ μεγάλος αἰετός, εἶναι τ' ἀδέλφια μας.

Οἱ ἀπότομες ψηλές κορυφές, τὰ καταπράσινα λιβάδια, ἡ ζεστασιά τοῦ

πόνει, ὁ ἄνθρωπος, ὅλα ἀνήκουν στήν ἴδια οἰκογένεια.

Καταλαβαίνει λοιπόν τί μᾶς ζητάει ὁ μέγας ἀρχηγός τῆς Οὐάσιγκτον, ὅταν μᾶς παραγγέλλει ὅτι θέλει νά ἀγοράσει τήν γῆ μας;

Γρήγορα θά κατακλύσετε ὅλη τήν χώρα.

Ὁ Μέγας Ἀρχηγός μᾶς παραγγέλλει ὅτι θά μᾶς ἐξασφαλίσει ἕνα μέρος ἔτσι πού νά μπορούμε νά ζοῦμε ἀνετα μεταξύ μας. Ὅπως ὁ πατέρας πού ἀποφασίζει γιά τά παιδιά του.

Ξέρουμε ὅτι ὁ λευκός δέν καταλαβαίνει τούς τρόπους μας.

Ἕνα κομμάτι γῆς μοιάζει σ' αὐτόν μ' ἕνα ὁποιοδήποτε κομμάτι, γιατί εἶναι ἕνας ξένος πού ἔρχεται μέσα στήν νύχτα καί παίρνει ὅ,τι ἔχει ἀνάγκη.

Ἡ γῆ δέν εἶναι σύντροφός του ἀλλά ἐχθρός του. Μέ τήν ἀπληστία του θά τήν καταβροχθίσει καί δέν θά ἀφήσει πίσω του τίποτα, πάρα μόνο ἔρημο.

Βρίσκουμε χαρά στά δάση.. Ἰσως νά μή τό καταλαβαίνετε, γιατί οἱ συνήθειές μας εἶναι διαφορετικές ἀπό τίς δικές σας.

Τό πεντακάθαρο νερό πού κυλᾷ στά ρυάκια καί στά ποτάμια, μεταφέρει στό διάβα του καί τό αἷμα τῶν προγόνων μας. Τό μурμουρητό του εἶναι ἡ φωνή τους.

Κάθε φευγαλέα ἀντανάκλαση τοῦ φωτός πάνω στό διάφανο νερό τῶν λιμνῶν, ἐξιστορεῖ τά γεγονότα καί παραδόσεις ἀπό τήν ζωή τοῦ λαοῦ μας.

Τά ποτάμια εἶναι ἀδέρφια μας. Σβήνουν τήν δίψα μας. Μεταφέρουν τά κανῶ μας καί τρέφουν τά παιδιά μας.

Ἄν σᾶς πουλήσουμε τήν γῆ μας, μή ξεχάσετε νά μάθετε καί στά δικά σας παιδιά πῶς τά ποτάμια εἶναι ἀδέρφια ὅλων μας.

Δέν καταλαβαίνω. Οἱ τρόποι μας εἶναι διαφορετικοί ἀπό τούς δικούς σας.

Ἡ ὄψη τῶν πόλεων σας κάνει κακό στό μάτια του ἐρυθρόδερμου.

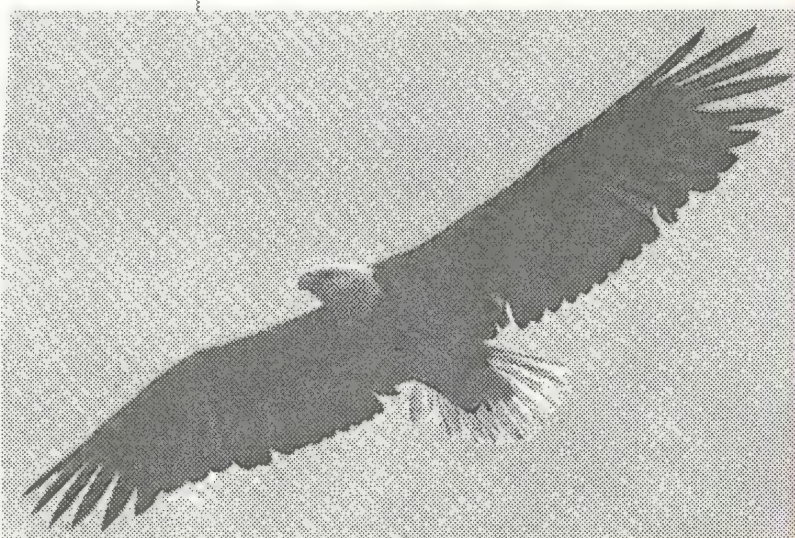
Ὁ θόρυβος ταραίζει τά αὐτιά μας.

Ἀλλά αὐτό μπορεῖ νά συμβαίνει, ἐπειδή εἶμαι ἕνας ἄγριος καί δέν καταλαβαίνω.

Τήν ἀδικαιολόγητη ἀπαίτηση νά ἀγοράσετε τήν γῆ μας θά τήν σκεφτοῦμε προσεκτικά. Ἄν δεχθοῦμε, θά βάλλω ἕναν ὄρο: Τά ζῶα!

Ὁ λευκός ἄνθρωπος θά πρέπει νά συμπεριφέρεται στά ζῶα, σάν νά ἦταν ἀδέρφια του.

Εἶμαι ἄγριος καί δέν καταλαβαίνω γιατί ὁ λευκός ἀφήνει πίσω του κιλιᾶδες νεκρά ἀγριοβούβαλα πυροβολῶντας τα,

μόνο γιά τό κέφι του μέσα ἀπό τό σιδερένιο ἄλογο πού καπνίζει ἐνῶ ἐμεῖς δέν σκοτώνουμε παρά μόνο γιά νά τραφοῦμε.

Τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος χωρίς τά ζῶα; Ἄν ἐξαφανίζονταν ὅλα τά ζῶα, ὁ ἄνθρωπος θά πέθαινε ἀπό μεγάλη πνευματική ἐρημιά. Ὅ,τι συμβεῖ στά ζῶα, θά συμβεῖ σύντομα καί στόν ἄνθρωπο.

Ξέρουμε τουλάχιστον αὐτό: Ἡ γῆ δέν ἀνήκει στόν ἄνθρωπο. Ὁ ἄνθρωπος ἀνήκει στήν γῆ. Καί ἀκόμα, πῶς ἐμεῖς δέν δημιουργήσαμε τόν ἱστό τῆς ζωῆς ἀλλά ἀποτελοῦμε μόνο μία ἴνα μέσα σ' αὐτόν. Ἄν προκαλέσουμε κάποια καταστροφή στόν ἱστό, οἱ συνέπειες θά ἔρθουν καί σέ μᾶς τούς ἰδίους.

Πρέπει νά τό πάρουμε ἀπόφαση:

Ἡ νύχτα καί ἡ μέρα δέν μπορούν νά ὑπάρξουν μαζί τήν ἴδια στιγμή.

Ὁ λαός μου ρωτᾷ:

Τήν ἀδικαιολόγητη ἀπαίτηση τοῦ λευκοῦ νά ἀγοράσει τήν γῆ μας θά τήν σκεφτοῦμε καλά. Ὅμως, ὁ λαός μου

ρωτᾷ. Τί θέλει νά ἀγοράσει ὁ λευκός; Γίνεται νά ἀγοράσει κανεῖς τόν οὐρανό ἢ τήν γρηγοράδα τῆς ἀντιλόπης;

Θά κάνετε λοιπόν τήν γῆ ὅ,τι θέλετε, ἐπειδή ὁ ἐρυθρόδερμος θά ὑπογράψει ἕνα κομμάτι χαρτί καί θά τό παραδώσει στόν λευκό;

Τήν στιγμή πού δέν μᾶς ἀνήκει ἡ δροσιά τοῦ ἀέρα καί τό ἄφρισμα τοῦ νεροῦ, γιατί ἐπιμένετε νά τό ἀγοράσετε;

Ὅλοι μοιράζονται τόν ἀέρα μέ τήν ἴδια πνοή. Τά ζῶα, τά δέντρα, ὁ ἄνθρωπος, μοιράζονται τήν ἴδια ἀνάσα. Ὁ ἀέρας πού ἔδωσε στόν παππού μας τήν πρώτη του ἀναπνοή θά πάρει καί τόν τελευταῖο του στεναγμό.

Ὁ λευκός δέν φαίνεται νά δίνει σημασία στόν ἀέρα πού ἀναπνέει: Ὅπως ὁ ἄρρωστος πού τοῦ ἔχει ἐξασθενήσει ἡ ὄσφρηση.

Πουθενά στίς πολιτείες τοῦ λευκοῦ δέν ὑπάρχει μία ἡσυχὴ εἰρηνική γωνιά. Δέν ὑπάρχει τόπος νά σταθεῖς νά ἀκού-

Ἡ προστασία τοῦ περιβάλλοντος καί ἡ ἀλληλεγγύη στόν τρίτο κόσμο, δηλαδή ὁ σεβασμός στήν ζωή, μπορούν νά ἔρθουν μόνο μέσα ἀπό τήν γνώση του, γιατί ὁ κόσμος βρίσκεται σήμερα σ' αὐτήν τήν μεγάλη κρίση.

Ὅλοι μας ὀφείλουμε νά δουλέψουμε, ὁ καθένας ἀπό τήν δική του μικρή ἀλλά τόσο σημαντική θέση, γιά μία κοινωνία πού νά βρίσκεται σέ εἰρήνη καί ἀρμονία μέ τήν Μητέρα Γῆ. Ὁ παλιός κόσμος πεθαίνει καί λίγο πρὶν ξεψυχήσει μοιάζει πολύ δυνατός καί πολύ σκληρός.

Ἄς σταθοῦμε γιά μία στιγμή ἔξω ἀπό τόν αὐτοκτονικό ρυθμό πού κυριαρχεῖ γύρω μας καί ἄς διευκολύνουμε τόν καινούργιο κόσμο πού ἔρχεται ἀργά ἀλλά σταθερά, μέ ὅ,τι καλύτερο ἔχουμε: τήν ἀγάπη καί τήν φροντίδα στόν ἑαυτό μας, στοὺς δικούς μας, στοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, στά ζῶα, τά φυτά, στόν ἀέρα, στά νερά πού ἡ ἀνθρώπινη ἀνοησία καταστρέφει στίς μέρες μας. Καί ὅπως εἶπε ἕνας Ἰνδιάνος Χόπι: «Κουράγιο, ἀδελφια, λίγο ἀκόμα κουράγιο. Εἶναι ὀπλισμένοι μέχρι τά δόντια, ἀλλά ἡ ζωή εἶναι δική σας!».

σεις τό ξεπέταγμα τῶν φύλλων τὴν ἀνοιξὴ ἢ τό βουπτό τῶν ἐντόμων.

Ἄλλὰ τί μένει ἀπὸ τὴν ζωὴν ὅταν ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ ἀφουγραστῇ τό μοναχικὸ κάλεσμα τοῦ κοκκινολαίμῃ ἢ τίς συζητήσεις τῶν βατράχων τὴν νύκτα στὴν μικρὴ λίμνη;

Ἴσως εἶμαι ἄγριος καὶ δὲν καταλαβαίνω. Θά τὴν σκεφτοῦμε τὴν πρότασή σας.

Δὲν ἔχει σημασία ποῦ θὰ περάσουμε τό ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς μας. Τὰ παιδιά μας εἶδαν τοὺς πατέρες τους ταπεινωμένους.

Οἱ πολεμιστὲς μας ντροπιάστηκαν. Μετά τίς ἡμέρες, περνοῦν τίς ἡμέρες τους ἄσκοπα καὶ δηλητηριάζουν τὰ κορμιά τους μέ δυνατό ποτό.

Μετά ἀπὸ λίγους χειμῶνες, μετά ἀπὸ λίγα φεγγάρια, κανένα παιδί τῶν μεγάλων φυλῶν δὲν θὰ μείνει γιὰ νὰ πενθήσει ἓνα λαό, πού κάποτε ἦταν δυνατός καὶ μέ πολλές ἐλπίδες, ὅπως ὁ δικός σας σήμερα.

Τί νὰ πενθήσω; Τί νὰ πενθήσω ἀπὸ τὸν ἀφανισμό τοῦ λαοῦ μου;

Οἱ λαοὶ ἀποτελοῦνται ἀπὸ ἀνθρώπους καὶ οἱ ἄνθρωποι ἔρχονται καὶ φεύγουν ὅπως τὰ κύματα τῆς θάλασσας.

Ὁ καιρὸς τῆς δικῆς σας παρακμῆς εἶναι ἀκόμα μακριὰ ἀλλὰ θάρθει. Κανείς δὲν ξεφεύγει ἀπὸ τό γραφτό του.

Μολύνετε τό κρεβάτι σας καὶ μιά νύκτα θὰ πάθετε ἀσφυξία ἀπὸ τὰ ἴδια σας τὰ ἀπορρίμματα.

Ἄν ξέραμε τὰ ὄνειρα τοῦ λευκοῦ! Ὁ Θεός σας προσφέρει κυριαρχία στὰ ζῶα, τὰ δάση καὶ στοὺς ἐρυθρόδερμους γιὰ κάποιον ἰδιαίτερο λόγο.

Ὅμως αὐτός ὁ λόγος εἶναι ἓνα αἶνιγμα γιὰ μᾶς. Εἶναι κάτι πού δὲν καταλαβαίνουμε ὅταν ὅλα τὰ ἀγριβούβαλα ἐξοντώνονται, τὰ ἄγρια ἄλογα δαμάζονται, οἱ ἀπόκρυφες γωνίες τοῦ δάσους μολύνονται ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἡ ὄψη τῶν λόφων πού εἶναι γεμάτοι ἀπὸ λουλούδια, γεμίζει ἀπὸ τὰ καλῶδια τοῦ τηλεγράφου.

Ποῦ εἶναι ἡ λόγχη;

ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΗ!

Ποῦ εἶναι ὁ αἰετός;

ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΟΣ!

Αὐτό εἶναι τό τέλος τῆς ζωῆς καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ θανάτου.

Ὅταν ὁ τελευταῖος Ἰνδιάνος λείπει ἀπὸ τὴν γῆ καὶ ὁ λευκός φέρνει στὴν μνήμη του τὸν λαό μου σάν ἓνα θρύλο, οἱ ψυχές τῶν νεκρῶν μας θὰ ταξιδεύουν σάν τό σύννεφο πάνω στὸν κάμπο, θὰ γεμίζουν τίς ἀκρογαλιές καὶ θὰ φιλοξενοῦνται στὰ δάση πού ἀγάπησαν ὅπως τό μωρό πού ἀγαπᾷ τὸν κτύπο τῆς μητρικῆς καρδιάς. Ὁ λευκός δὲν θάναί ποτέ μόνος σ' αὐτὸν τὸν τόπο.

Ἄς μεταχειριστεῖ λοιπὸν τὸν λαό μου μέ δικαιοσύνη καὶ εὐκρίνεια γιὰ τοὺς νεκρούς δὲν λείπει ἡ δύναμη.

Μίλησα
γιὰ θάνατο;
Δὲν ὑπάρχει
θάνατος!
Μόνο ἡ
ἐναλλαγὴ
τῶν κόσμων!

Ὁ ἀρχηγὸς τῶν Ἰνδιάνων Ντουγάμε Σνάτλ

... «Κάθε ἄνθρωπος πού βλέπει γυναίκα καὶ τὴν ἐπιθυμεῖ, ἤδη διέπραξε μέ αὐτὴν μοικεῖα μέσα στὴν καρδιά του». (Πραγματικά εἶναι φοβερὴ ἡ ἐντολὴ αὐτὴ καὶ χρειάζεται πολλὴ προσοχή, γιὰτί ...)

Τί εἶναι ἡ γυναίκα;

Παγίδα στολισμένη, πού ἐξαπατᾷ τοὺς ἀνθρώπους μέ ἡδονές, μέ γελαστό τό πρόσωπο καὶ ψηλά τὸν λαιμό, πού κάνιε νεῦμα μέ τὰ μάτια καὶ τρεαγουδᾷ μέ τὴν γλώσσα καὶ μολύνει μέ τὴν φωνή. Γιὰτί λέγει «πολλοὺς κατέβαλε πληγώνοντάς τους καὶ εἶναι ἀναρίθμητοι ἐκεῖνοι τοὺς ὁποίους σκότωσε». Γι' αὐτό λέγει: «Πολλοὶ παραπλανήθηκαν ἀπὸ τὴν ὁμορφιά τῶν γυναικῶν, καὶ ἡ ἀγάπη ἀπὸ αὐτὴν ἀνάβει σάν φωτιά».

Τί εἶναι ἡ γυναίκα;

Ναυάγιο στὴν ξηρὰ, πηγὴ κακίας, δοκεῖο ἀκαθαρσίας, θανατηφόρα συνάντηση, ὀλίσθημα τῶν ματιῶν, καταστροφή τῶν ψυχῶν, λόγχη τῆς καρδιάς, καταστροφή τῶν νέων, σκῆπτρο τοῦ ἄδῃ, ἀπόκρημνος πόθος.

Τί εἶναι ἡ γυναίκα;

Διαβολὴ τῶν ἀγίων, ἀνάπαυση τῶν ματιῶν, παρηγορία τοῦ διαβόλου, ἀπαρηγόρητος πόνος, καμίνι πού σιγοκαίει, σκανδαλισμός αὐτῶν πού σώζονται, ἀθεράπευτη κακία, καθημερινὴ φλυαρία, ξενοδοχεῖο τῶν ἀσώτων, ἐργαστήριό τῶν δαιμόνων.

Τί εἶναι γυναίκα;

Κακὸ φίλτρο, ἀδιάντροπο θηρίο, ἀσυγκράτητη ὁρμή, ἀκαλίνωτο στόμα, θρίαμβος μυστηρίων, ὁδηγὸς σκοτα-

διοῦ, δασκάλα παραπτωμάτων, πονηρὴ ἀπόλαυση, ἀκόρεστη ἐπιθυμία, πρόξενος αἰώνιας κόλασης.

Τί εἶναι ἡ γυναίκα;

Γήινη ἐπιθυμία, αἰτία ὀκνηρίας τοῦ ἀνδρα, ἀκράτεια πού κοιμᾶται μαζί του, ἀγωνιώδης φροντίδα πού σπκώνεται μαζί του, ὀχιά μέ ἐνδύματα, αὐθαίρετη μάχη, καθημερινὴ ζημιὰ, συμφορὰ τοῦ σπιτιοῦ, ναυάγιο τοῦ ἀνδρα, ἀνήμερο θηρίο, καταγώγιο τῶν μοικῶν, ὄπλο τοῦ διαβόλου, ἐπιθυμητὴ λύσσα, παγκόσμιος θάνατος. Δικαιολογημένα ἔλεγε ὁ Σοφός:

«Κάθε κακία εἶναι μικρὴ συγκρινόμενη μέ τὴν κακία τῆς γυναίκας».

Ὅταν λοιπὸν δεῖς γυναίκα ὁμορφῇ, πού λάμπει καὶ ἔχει τὰ μάτια τῆς χαρωπά, νὰ γυαλίζουν τὰ μάγουλά της, νὰ ἔχει ἀκαταμάχητη ὠραιότητα στοὺς ὀφθαλμούς της, νὰ σοῦ φλογίζει τὸν λογισμό καὶ νὰ σοῦ αὐξάνει τὴν ἐπιθυμία

σκέψου ὅτι εἶναι γυναίκα αὐτό πού θαυμάζεις, ὅτι εἶναι στάχτη αὐτό πού σέ καίει, καὶ θὰ πάψει νὰ λυσοῦ ἡ ψυχὴ σου. Κοίταξε μέ τὸν λογισμό σου κάτω ἀπὸ τό δέρμα τοῦ προσώπου της, καὶ τότε δὲν θὰ βρεῖς, παρά μόνο κόκαλα καὶ νεῦρα καὶ φλέβες καὶ δυσωδία. Σκέψου τὴν ἐπίσης γριὰ, ἀλλοιωμένη, πεθαμένη, νὰ καταρρέει ὅλη ἐκείνη ἡ ἀνθρωπότητα.

Σκέψου τί εἶναι αὐτό πού θαυμάζεις, καὶ νοιώσε ντροπὴ, καὶ ἀφοῦ ντραπεῖς, μετανόησε!

Τὰ συμπεράσματα δικὰ σας.

Ἀνοίξτε μου, ἀνοίξτε! Τῆς παῖς εἰμί καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος!

Ψυχή μου πορεύεσαι τόν δρόμο τόν δίσβατο πού τόσο ποθοῦσες νά διαβεῖς ὄχι ὅμως αὐτόν μέ τούς μελίρρυτους λόγους καί τόν χωρίς ἠθική κάθαρση προορισμό μά τόν δύσβατο αὐτόν πού δέν ὁδηγεῖ πρὸς τό νοητό πνευματικό φῶς πρὶν καταβυθιστεῖ ὁλόκερη ἡ ἴδια πρὸς τό πηχτό σκοτάδι τῆς σκοτεινῆς συνειδήσεώς της.

Εὐλογημένος ὁ λόγος τοῦ διδασκάλου συμπορευτῆ ἐξάρχοντα τοῦ μνητικοῦ τούτου τελέσματος.

«Στό μέρος ἐκεῖνο νά σταθεῖς καί τήν ὥρα τήν καθορισμένη νά κατέλθεις μοναχός-μονάχα ἔνδυμα λευκό νά φέρεις κατάρσκα καί ἓνα λευκό κατάλευκο πανί νά ὀρθώσεις μεσίτια στίς γοργοῦς σου τό σκαρί νά πλέουν λευκές καί οἱ σκέψεις σου».

Δίκως καθόλου δισταγμό μόνο μέ τό περίσσιο θάρρος τοῦ νεοεισερχομένου καί μέ ἓναν ἔρωτα ἀνάρτη πού ἀψηφᾷ ἀκόμη καί τόν ἴδιο τόν μεταμορφωτικό νόμο τοῦ θανάτου.

Ὑψωμένη ἡ παλάμη κατάφερε τρία χτυπήματα στήν ἐξώθυρα. Τίς εἶ;

Αἶφνης βρέθηκε μπροστά σέ ἓνα τόσο κοινό μά συνάμα τόσο καίριο ἐρώτημα.

Ποίος εἶσαι; μέ ρώτησε ἡ φωνή.

Ὁ Ἰωάννης εἶπα μέσα μου μά ποίος Ἰωάννης καί ὁλοένα πρότερα ὀνόματα πού μοῦ εἶχαν προσδώσει μέσα στούς ἀτέρμονους κύκλους τῆς ἐξελίξεως τῆς ψυχῆς μου κατά τίς ἀλλεπάλληλες ἐπαναγεννήσεις, ἔπρεπε λοιπόν νά ἐκφέρω καί ὅλα τά ὀνόματα πού δέν ἔχουν ξεδιπλώσει μέσα μου. Ἡ φωνή ἐπέμενε: Τίς εἶ; Ἐντονότερα αὐτή τή φορά.

ΕΓΩ εἶμαι εἶπα μέσα μου ἀπελευθερώνοντας πρὸς στιγμὴν τό κακόσχημο θηρίο τοῦ ἐγωισμοῦ μου πού κάθε στιγμή ἐλλοχεύει κρυμμένο καλὰ ἔτοιμο νά κατασπαράξει τόν ἀγαθό θεό ἐντός μου καί νά κορέσει τήν ἀδηνάγο πείνα του ἐμφανιζόμενο κάθε φορά πού ἀφίεμαι στήν δίνη του καί ὁδηγοῦμαι στήν ὁδύνη τῶν παθῶν μου.

Ἦθελε νά φωνάξει καί αὐτήν τήν φορά καί νά πεῖ ἐγώ εἶμαι ἀνοίξτε μου ὁ ἐκλεκτός δῆθεν, μά πρόφτασε ὁ ἡνίοχος νοῦς νά συγκρατήσῃ μέ τά ἡνία του τό ἀναρχο στοιχεῖο τῆς διπλῆς μου φύσεως, θεϊκῆς καί τιτανικῆς καί ἀπό ἀνῆμπορος καί ψυχικά κατάκοπος ἀπό τήν τῶν συναποτελουμένων στοιχείων μου σάν θεία ἐκλαμψη ἀπάντησι στο ἐρώτημά μου, μοῦ φανέρωσε, ἀπόσταγμα τῆς μέχρι ἐδῶ προσπάθειάς κατανοήσεως τῆς ὀρφικῆς ἐσωτερικῆς παραδόσεως

ΤΗΣ ΠΑΙΣ ΕΙΜΙ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΟΥ ΑΣΤΕΡΟΕΝΤΟΣ

ψέλλισαν τά κείλη μου σάν νά ἤθελα νά τό ἀκούσω πρῶτα ὁ ἴδιος ἀνασυγκροτῶντας τίς ψυχικές μου δυνάμεις καί λουσμένος μέ αἰσθήματα ἄφατης γαλήνης μῆδς καί ἡ ὀρθότερη ἀπόκρισι στο ἐρώτημα θά δινόταν δυνατά ὅμως αὐτή τήν φορά

ΤΗΣ ΠΑΙΣ ΕΙΜΙ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΟΥ ΑΣΤΕΡΟΕΝΤΟΣ ΑΥΤΑΡ ΕΜΟΙ ΓΕΝΟΣ ΟΥΡΑΝΙΟΝ.

ΕΙΜΑΙ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΕΝΑΣΤΡΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ, ΟΜΩΣ Η ΚΑΤΑ-
ΓΩΓΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΩΡΑ
ΟΜΩΣ ΔΙΨΩ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΩΣ
ΚΑΙ ΧΑΝΟΜΑΙ.

ΑΝΟΙΣΤΕ ΜΟΥ, ΑΝΟΙΣΤΕ!

Παρμερίδης

Ἀργοναύτη ὀνείρων θεϊκῶν, καλῶς ἦλθες στήν Ἀργώ!

Κτυπᾷς τήν πόρτα. Κάποιος σοῦ ἀνοίγει. Σήμερα εἶναι ἡ δική σου σειρὰ συννοδοιπύρε καί σύντροφε τῆς ψυχῆς μου. Καλῶς νά ῥθεις στήν Ἀργώ.

Σοῦ εὐχομαι νά φανεῖς δυνατός καί νά πορευτεῖς στό φῶς γιατί εἶσαι ἀπό φῶς.

Στό εὐχομαι καί ξέρω πῶς ἄλλοι εὐχήθηκαν τό ἴδιο γιά μένα.

Ἡ πόρτα κλείνει πίσω σου, τά μάτια κλείνουν.

Σκοτάδι γύρω γιά σένα.

Ἐγώ βλέπω καί ξέρω πιά πῶς τοὺς Λαιστρυγόνες καί τοὺς Κύκλωπες τοὺς κουβαλοῦμε μέσα μας.

Προχώρα συμβολικά τίς πολυτάραχες, σκοτεινές, γήινες, πολύβοες διαδρομές σου.

Φόβος καί λιποψυχία ὄχι δέν εἶναι τά διαπιστευτήριά σου ἀφοῦ πῆρες τήν μεγάλη ἀπόφασι νά δρασκελίσῃς τό ἄγνωστο τοῦτο κατώφλι.

Χθές μάζευα τίς δυνάμεις μου. Νοῦς καί σῶμα ἦταν σέ ἡρεμῇ ἐγρηγορήσει, σέ ἀποφασιστική προομνή.

Σήμερα μπορῶ ν' ἀφήσω τήν συγκίνηση νά πλημμυρίσει τήν καρδιά καί τά μάτια μου.

Ἀκίνητη, σιωπηλή ἀναζητῶ τήν ψυχὴ στήν μορφή σου.

Βυθίζομαι σέ γνώριμα καί ἄγνωστα. Ἀνασύρω ἀπό τά βάθη μνήμες καί προσθέτω μνήμες.

Ὁ κύκλος τῆς ψυχῆς μου ἀπαλά, τρυφερά, ἀκουμπᾷ στόν δικό σου. Σέ σένα σπουδάζω καί ἐμένα.

Πλάι σου καί ἀπέναντί σου μαθαίνω νά ξεπερνῶ τό ἀλλαζονικό ἐγώ μου, τήν ἐγωιστική μόνωση, τήν αὐστηρή, στεῖρα κριτική, τήν ἄμυνα καί ἐπίθεση τοῦ μικροῦ ὑποουλίου ἐαυτοῦ μου.

Φεύγω ἀπό τό ἐγώ, εἶμαι στό ἐσύ, στό ἐμεῖς καί ἀναζητῶ μαζί σου τό τέλος τῆς ἀτελεύτητης περιπλάνησης.

Ἀγγιξε μέ τ' ἀκροδάκτυλα τό φῶς τοῦ Προμηθέα.

Νόησε τοὺς πυρφόρους νόμους τῆς ψυχῆς. Γίνε Ἀργοναύτης ὀνείρων θεϊκῶν. Ἐλα, σέ περιμένουμε. Μᾶς περίμεναν! Μαζί θά περιμένουμε τοὺς ἄλλους.

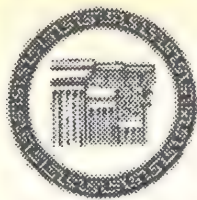
Ἀνοιξε τά μάτια, ἄκουσε τήν μουσική, δές τήν λάμψη στά ξίφη.

Τώρα ὁ ἥλιος φωτίζει τά κύματα καί σηματοδοτεῖ τή νέα πορεία.

Ναί μά τόν ἀμετέρα ψυχᾷ παραδόντα Τειρακτύν παγάν ἀενάου Φύσεως. Ὁμνυμι.

Ἀργοναύτη ὀνείρων θεϊκῶν, καλῶς ἦλθες στήν Ἀργώ!

Λήδα

Τί είναι τό Ίδεοθέατρον

Τό ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ δημιουργήθηκε τό 1991 από τόν Ραδάμανθον Ἀναστασάκη. Είναι θεατρικός-εκπαι-δευτικός-εκδοτικός οργανισμός που έχει ως βασικό σκοπό τήν παρουσίαση τοῦ Ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ Πνεύματος καί τήν ἔνωση του μέ τήν σύγχρονη, ἀλλά καί νέα ἐποχή μέσω τῆς Θεατρικῆς Τέχνης, Ἑκπαιδευτικῶν Προγραμμάτων καί Εἰδικῶν Ἐκδόσεων. Χρησιμοποιεῖ τήν Σοφία τοῦ παρελθόντος, τίς προτάσεις, ἐξελίξεις καί ἀνησυχίες τοῦ παρόντος καί τόν δραματισμό γιά τό μέλλον τῆς Τέχνης καί τῆς Ἀνθρωπότητας.

* Πραγματοποίησε ἀπό τό 1991-2003 περισσότερες ἀπό 2.000 ἐκδηλώσεις στήν Ἑλλάδα καί τό ἑξωτερικό, κάνοντας εὐρύτερα γνωστή τήν σημαντική τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας - Ἐπιστήμης - Τέχνης - Φιλοσοφίας - Ἱστορίας καί Θρησκείας. Ἀπετέλεσε κατ' αὐτόν τόν τρόπο τήν ποιοτικότερη ἀλλά καί μεγαλύτερη ἐκδήλωση σέ κοινωνικό ἐπίπεδο τοῦ νέου ρεύματος τῆς δεκαετίας 1991-2001 γιά τόν Ἑλληνικό Πολιτισμό.

* Παρουσίασε στό θέατρο ἀπό τό 1991 μέχρι σήμερα σέ θεατρική διασκευή καί σκηνοθεσία Ρ. Ἀναστασάκη τά ἔργα τοῦ Ἀ. Ἀσημακόπουλου: Οἶδιπους ἐπὶ μαῖναι, τὸ μυστικὸ τοῦ οἶδιποδα στον ὄψον, Πλάτωνος: ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΦΑΙΔΡΟΝ, ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ καί ΦΑΙΔΡΟΣ - Ὁρφέως ΛΟΓΟΙ ΙΕΡΟΙ καί ΥΜΝΟΙ. Τά ἔργα παρουσιάσθηκαν στὸν Λυκαβηττό - Βεάκειο Κατράκειο, σέ ἀρχαία θέατρα καί Φεστιβάλ τῆς Ἀττικῆς, ἀλλὰ καί σέ περιοδεῖα σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα. Ἐπίσης παρουσίασε ὑπὸ τήν μορφὴ θεατρικῶν ἀναλογιών μέ ἀναλύσεις καί σχόλια τὴν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ, τὸ σύνολο τῶν ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΩΝ, τοῦ ΠΛΑΤΩΝΟΣ, τοῦ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, καθὼς καί δεκάδες κείμενα τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμματείας.

* Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1994 δημιουργεῖ τίς "ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" στήν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Ἑθνικοῦ Μετσοβείου Πολυτεχνείου συνεργαζόμενος μέ τό Ἰδρυμα. Παράλληλα διοργανώνει περιηγήσεις σέ Ἀρχαιολογικούς Χώρους καί στά Ἱερά τῶν Ἑλλήνων, στήν Ἑλλάδα ἀλλὰ καί σὲ ἑξωτερικό, μέ εἰδικές ξεναγήσεις καί συνέδρια.

* Τὸν Ἰούνιο τοῦ 1994 στό θέατρο τοῦ Λυκαβητοῦ μετὰ τό τέλος τῆς παραστάσεως "ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ" ἀνακοινώνει τήν δημιουργία μαθημάτων γιά τὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καί τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1994 ἰδρύει τὴν "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ", ἓνα ὄργανο πού γιά πρώτη φορὰ ὑλοποιήθηκε στήν Νεώτερη Ἑλλάδα, σέ συνεργασία μέ τὴν "Βιβλιοθήκη τῶν Ἑλλήνων". Σκοπός, ἡ διδασκαλία τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας σέ παιδιά Δημοτικοῦ καί ἐνηλίκους. Παράλληλα ἐκδίδει τὴν τριμηνιαία τότε, ἐφημερίδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Δύο χρόνια μετὰ παραιτεῖται ἀπὸ τὴν Ε. Α. δίδοντας τὴν διεύθυνση στὸν Ἀ. Γεωργιάδη.

* Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1996 ἀναλαμβάνει τὴν ὑποστήριξη προτάσεως Ἰσπανῶν Εὐρωβουλευτῶν γιά τὴν καθιέρωση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καί παιδείας στήν Εὐρωπαϊκὴ Ἐνωση, συνεργαζόμενος μέ τὸ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ καί συγκεντρώνει 350.000 ὑπογραφές Ἑλλήνων πολιτῶν, τίς ὁποῖες παρουσίασε στήν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων.

* Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1996 δημιουργεῖ τὴν ΟΜΗΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ γιά τὴν διδασκαλία τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας σέ παιδιά Δημοτικοῦ διὰ μέσου τῶν Ὀμηρικῶν Ἑπῶν, τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας καί Μυθολογίας σέ παιδιά ἀπὸ 5-15 ἐτῶν. Παρουσίασε μέ τό παιδικὸ τμήμα σέ θεατρικὸ δρώμενο τὴν Ἀ' ραψωδία τῆς Ἰλιάδος, τὴν ραψωδία α' τῆς Ὀδυσσεΐας, τὴν Ἀπολογία Σωκράτους τοῦ Πλάτωνος, τὰ Ἀργοναυτικά τοῦ Ὁρφέως, τὴν Ἀντιγόνη τοῦ Σοφοκλέους κ. ἄ.

* Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1996 συνεργάζεται στήν δημιουργία τῶν "ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΩΝ" Ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ Δείπνο μέ μουσική, χορὸ καί φιλοσοφικούς διαλόγους.

* Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1998 δημιουργεῖ ἐκδοτικὸ οἶκο, παρουσιάζοντας σπανιότατες μελέτες γιά τὴν Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία-Μυθολογία - Πυθαγορισμὸ - Ἀρχαία Θρησκεία - Ὁρφισμὸ, ἀλλὰ καί ΟΜΗΡΟ - ΠΙΝΔΑΡΟ - ΕΜΠΕΔΟΚΛΗ - ΙΟΥΛΙΑΝΟ - ΠΟΡΦΥΡΙΟ κ. ἄ καί ἐκδίδει τό ὁμώνυμο τριμηνιαῖο περιοδικό.

* ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ: Πέραν τῶν πολυμόρφων ἐκδηλώσεων μέ θέμα τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμὸ, τό Ἰδεοθέατρον δημιούργησε σειρά μαθημάτων μέ πανεπιστημιακούς καθηγητὲς καί ἐρευνητὲς ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ μέ τὸν Σ. Θεοδοσίον, ΧΑΟΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ μέ τὸν Π. Δημοστάκη, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ μέ τὸν Ν. Πουλιανό, ΑΡΧ. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ μέ τὸν Δ. Λέκκα, ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ μέ τὸν Β. Σπανδάγο, ΦΥΣΙΚΗΣ μέ τὸν Π. Παππά, ΑΡΧΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ μέ τὸν Δ. Σαραγᾶ, ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ μέ τὴν Μ. Ἀθανασιάδου - ΑΡΧΑΙΑΣ ΥΜΝΩΔΙΑΣ μέ τὸν Ν. Κωνσταντινίδου, ΑΡΡΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ μέ τὴν Ἀλτάνη, ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ μέ τὴν Ἀ. Κελεσιδου, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ μέ τὸν Δ. Διαντίνη.

* Ὑποστηρίζει τὴν διάδοση τῶν ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ τελώντας ὀνοματοδοσίες σέ κάθε Ἡλιοστάσιο καί Ἰσημερία.

* Τό ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ ἀπετέλεσε καί ἀποτελεῖ παράδειγμα πρὸς μίμησην, ἀφοῦ πολλοὶ ἑλληνοπρεπεῖς χώροι πού δημιουργήθηκαν κατόπιν αὐτοῦ, ἐμμήθησαν τὴν λειτουργία του. Ἐπίσης πολλοὶ νέοι ἀλλὰ καί καταξιωμένοι ἐρευνητὲς καί ἐπιστήμονες ἔγιναν εὐρύτερα γνωστοὶ διὰ μέσου τῶν ἐκδηλώσεών του. Μέ τίς πολύμορφες ἐκδηλώσεις του, ἔδωσε γνωσιολογικά ἐναύσματα ἀλλὰ καί ψυχικά ἐρεθίσματα γιά νὰ στραφῶν πρὸς τὴν μελέτη τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γραμματείας, Μυθολογίας, Θρησκείας καί νὰ ἀγαπήσουν τό μέτρον καί τό κάλλος τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πνεύματος χιλιάδες ἄνθρωποι ἐμπνέοντας τίς συνειδήσεις τους.

* Τό Ἰδεοθέατρον ἀκολουθώντας τὴν ἀρχαία μυσταγωγικὴ παράδοση διδάσκει Αὐτογνωσία μέ βάση τὴν Ἑλληνικὴ Μυθολογία καί τὴν Ὁρφικὴ - Πυθαγόρειο διδασκαλία, Πλάτωνα, Πρὸκλο, Πλούταρχο κ. ἄ.

* Ἐπίσης στό Ἰδεοθέατρον ἀλλὰ καί στό Πανεπιστήμιο ὁ Ραδάμανθος Ἀναστασάκης διδάσκει τό μάθημα τῆς ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ - ΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ - ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ προσφέροντας στοὺς δασκάλους, καθηγητὲς, ἀλλὰ καί σέ ἑκατοντάδες ἄνθρωπους πού ἐνδιαφέρονται, ὁργάνωση νοητικοῦ καί φυσικοῦ λόγου καθὼς καί ἔκφραση συναισθημάτων.

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2003 - 2004

ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ

Ὁμάδα Πυθαγορείου Διδασκαλίας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΥΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

κάθε Τετάρτη 8 μ.μ.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΟΣ
ΕΡΩΤΙΚΟΣ - ΗΛΙΑΚΟΣ
ΗΡΩΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

μέ ὁδηγό τὸν νεοπυθαγορικό φιλόσοφο Σ. Νάγο
καί τὰ ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ τῶν Πυθαγορείων
μέ τὸν Ραδάμανθον Ἀναστασάκη (καθηγητὴς Παν/μίου)

κάθε Παρασκευή 8 μ.μ.

Ὁμάδα μελέτης τῆς
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
καί ἀπαγγελίας τῶν ἱερῶν
ΟΡΦΙΚΩΝ ΥΜΝΩΝ

Κάθε Πέμπτη 5-7 καί 7:30-9:30 μ.μ. μέ τὴν ἐκπαιδευτικὴ Ε. Ζάχαρη

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ

Ραδάμανθυ 'Αναστασάκη - Εὐρυνόμης Γαβρᾶ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2003-2004

ΔΕΥΤΕΡΑ	ΤΕΤΑΡΤΗ	ΠΕΜΠΤΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΣΑΒΒΑΤΟ
ὁ Ραδάμανθους 'Αναστασάκης διδάσκει στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Αἰγαίου.	ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΗΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ (παίδων) 4-6 μ.μ.	ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ (πρωωρ.) 5-7 μ.μ.	ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΗΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ (παίδων) 4-6 μ.μ.	ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΗΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ (παίδων) 11-1 μ.μ.
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ἐνηλίκων) 6-8 μ.μ.	ΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΦΩΝΙΑ 6-8 μ.μ.	ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ (ἀφ' ὧρ) 7:30-9:30 μ.μ.	ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ἐνηλίκων) 6-8 μ.μ.	ΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΦΩΝΙΑ 1-3 μ.μ.
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ἐνηλίκων) 8-10 μ.μ.	ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 8 - 10 μ.μ.	ΑΓΩΓΗ ΨΥΧΗΣ Τηλεοπτική ἐκπομπή στὸ ΤΗΛΕΦΩΣ 6-8 μ.μ.	ΟΡΦΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ 'Εκμάθηση τῶν Ἱερῶν Ὑμνων τῆς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 8 - 10 μ.μ.	Σ. Νάγου Ο ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ Πρόκλου ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ κάθε Σάββατο 6:30 μ.μ.

ΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ - ΟΡΘΟΦΩΝΙΑ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

- Οι ρίζες τοῦ λόγου
- Ἑσωτερικὴ ἀναπνοή
- Ἐξωτερικὴ ἀναπνοή
- Προφορικὸς λόγος
- Διαίρεση τοῦ προφο-
ρικοῦ λόγου
- Ἀνάγκη βελτίωσης
τῆς φωνῆς
- Ἀκουστικὴ ἀντίληψη
- Χαλάρωση
- Τεχνικὴ ἀναπνοή
- Ἀναπνοή καὶ λόγος
- Ἀσκήσεις ἀναπνοῆς

ΠΕΡΙ ΦΩΝΗΣ

- Ὁ τρόπος παρα-
γωγῆς τῆς φωνῆς
- Ἡ παλμικὴ δόνηση
- Ἡ ὀρθὴ κρούση τῶν
φωνητικῶν χορδῶν
- Ὁ ρόλος τῶν συντε-

λεστώων (διεγέρτη, δονη-
τή, ἐνισχυτή, διαμορφωτή).
ε) Ἡ ὀρθὴ τοποθέτηση
τῆς φωνῆς. Ἀσκήσεις.
ζ) Σχηματισμὸς τῆς
φωνῆς καὶ τῶν φωνη-
μάτων (α, ο, ου, ε, ι),
ἡμιφωνημάτων (β, γ, δ, λ,
ρ, μ, ν, ζ) καὶ τῶν ἀφωνη-
μάτων (σ, φ, χ, θ, π, κ, τ, ξ, ψ).
η) Περί ἀρθρώσεως
(ἐξάρτηση τῆς ἀρθρώσε-
ως ἀπὸ τὴν τεχνικὴ ἀνα-
πνοή ἀπὸ τὸ στόμα, τὸ
σαγόνι, τὰ χεῖλη, τὰ ρου-
θούνια, τὴν γλῶσσα, τὴν
ὑπερώα, τὸν φάρυγγα,
τὸν λαιμό).
θ) Ἀσκήσεις τῶν ὀργά-
νων ἀρθρώσεως (σαγο-
νιοῦ, χειλῶν, κλπ.)
ι) Προφορά (κανόνες προ-
φορᾶς, λεξιλόγιο).

ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΗ - ΟΜΑΔΙΚΗ

- Ἰδιότητες τῆς φωνῆς
- Συνδυασμοὶ φωνημά-
των, ἡμιφωνημάτων, ἀ-
φωνημάτων.
- Φωνή, κίνηση.
- Φωνή καὶ χῶρος.
- Φωνή καὶ θόρυβος.
- Ἐπιφωνήματα
- Φωνητικὲς ἀπομμήσεις
- Ψῆφος
- ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ
- Τονισμός
- Παύση
- Στίξη
- Ἀρνηση
- Ρυθμός
- Χρωματισμός
- Ὑφος
- Ἰδιότητες τοῦ λόγου
- Παρηχήσεις
- Ἀναπνόνχη
- Υγιεινὴ τῆς φωνῆς

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- * Ἐφαρμογὴ σὲ μονο-
λόγους Ἀρχαίου Δρά-
ματος, Δημοτικῆς Ποίη-
σης, Ὀρφικῶν Ὑμνων
καὶ Ὀμηρικῶν Ἑπῶν.
- * Λειτουργία τῆς μνή-
μης ἀσκήσεις καλλιέρ-
γειας τῆς μνήμης.
- * Βασικὲς ἀρχές τῆς
ρητορικῆς τέχνης.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- * ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑ-
ΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕ-
ΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ-
ΦΥΓΗ ΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡ-
ΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕ-
ΣΜΑ ΤΟΝ ΟΓΚΟ, ΤΗΝ
ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙ-
ΑΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΦΩΝΗ.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ

Μαθήματα Ὁρθοφωνίας - Ἀναπνοῆς
Ὑποκριτικῆς - Ρητορικῆς Τέχνης - Καλλιέργεια μνήμης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ ΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ,
ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ,
ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ, ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ!

Ἐνα βασικὸ τμῆμα τῆς ἐκπαιδεύσεώς μας στίς ξένες γλῶσσες εἶναι ἡ προφορά. Γιά τὴν Ἑλληνικὴ θεωρεῖται αὐτονόμη ἡ γνώση τῆς προφορᾶς. Δυστυχῶς ὅμως δέν εἶναι. Γι' αὐτὸ καὶ κάνουμε τόσα ὀρθοφωνικά λάθη. Ἐκφραζόμαστε μὲ ιδιωτισμούς, πολὺ γρήγορα καὶ κανεὶς δέν μᾶς καταλαβαίνει, ἔχουμε κακὴ τοποθέτηση, ἄμυση φωνή, βραχνιάζουμε, μὲ δυσάρεστα ἀποτελέσματα πολλές φορές (κάλλοι ἢ πολὺποδες στίς φωνητικὲς χορδές) κ.ἄ. Ἐπίσης τό στρέψ, τό ἄγκος τῆς καθημερινῆς ζωῆς, μᾶς κάνει νά ἀναπνέουμε μὲ μικρὲς εἰσπνοὲς καὶ ἐκπνοὲς, κάτι πού ἐπιβαρύνει ἀκόμη περισσότερο (πέραν τῆς ψυχικῆς μας διαθέσεως) καὶ τὸν λόγο μας. Ἀκόμη κάποιο ἰσχυρὸ σόκ - μεγάλη στενοχώρια, πολλές φορές εἶναι ἀφορμὴ γιά νά χάσουμε ἐντελῶς τὴν φωνή μας.

Ὅμως τώρα ἂν τό θελήσετε, μπορεῖτε νά προστατέψετε τὴν ὑγεία σας. Τέλος πιά στὸ βράχνιασμα. Προστατέψτε τίς φωνητικὲς σας χορδές. Ἀποκτιῆστε φωνή μὲ ὄγκο, ἔνταση, διαύγεια καὶ νά μάθετε νά χειρίζεστε τὴν διαφραγματικὴ ἀναπνοή.

Οἱ μαθητὲς μας ἔχουν παντοῦ ἄριστη ἐπιτυχία!. Καταλαμβάνουν τίς πρῶτες θέσεις σὲ ὅλες τίς ἐξετάσεις (καὶ τῆς Δραματικῆς Σχολῆς τοῦ Ἑθνικοῦ Θεάτρου), διαπρέπουν ὡς διδάσκαλοι καὶ ὁμιλητὲς στὰ νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, στὰ πανεπιστημιακά ἔδρανα, στὰ δικαστήρια, στὰ σεμινάρια, στὰ μέσα ἐνημερώσεως κ.ἄ., ἐνῶ γίνονται ἄριστοι ἐκπαιδευτὲς διαφόρων ἐπαγγελματιῶν.

Τὰ μαθήματα εἶναι ἀπαραίτητα γιά ὅλους τοὺς ἐκπαιδευτικούς ὅλων τῶν βαθμίδων, σπουδαστὲς, μαθητὲς, φοιτητὲς, ὁμιλητὲς, πολιτικούς, δικηγόρους, ξεναγούς, στελέχη ἐπιχειρήσεων, δημοσιογράφους, ἐκφωνητὲς, ἡθοποιούς, ὑποψηφίους Δραματικῶν Σχολῶν, τραγουδιστὲς, ἀλλὰ καὶ γιά ὅλους ὅσους θέλουν νά βελτιώσουν τὸν λόγο τους.

Κείμενα ἐργασίας: Ὀμηρικά Ἑπν, Ρητορικοὶ Λόγοι, Δημοτικὴ Ποίηση, Ὀρφικοὶ Ὑμνοι, μονόλογοι Ἀρχαίου Δράματος καὶ κλασικοῦ ρεπερτορίου, σύγχρονα κείμενα κ.ἄ. Μετὰ τό πέρασ τῆς φοιτήσεως δίδεται Βεβαίωση Σπουδῶν καὶ γιά ἐπαγγελματικὴ χρῆση.

Διδάσκει μὲ εἰκοσαετὴ ἐμπειρία ὁ ἡθοποιός - σκηνοθέτης, εἰδικὸς ἐπιμορφωτής, καὶ καθηγητὴς Πανεπιστημίου τοῦ ἀντιστοίχου γνωστικοῦ ἀντικειμένου

Ραδάμανθους Ἀναστασάκης

Πληροφορίες - ἐγγραφεῖς: Στουρνάρα 57, 210.52.37.543

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος ... καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. Ὅσοι ἀπὸ ἐσᾶς εἰσάστε ὑποψιασμένοι γιὰ τὸ ποῦ ὀδεύει ὁ "οἰκουμενικός πολιτισμός, ὁ πολιτισμός τῆς νέας τάξης πραγμάτων" καὶ προβληματίζεστε σοβαρά γιὰ τὴν παιδεία τῶν τέκνων σας, ὅσοι ἀπὸ ἐσᾶς ἀρνεῖσθε τὴν τυφλὴ βία στὶς παιδικές ψυχές ἀπὸ τὴν τηλεόραση, τὴν βεβήλωσιν τῶν Ἑλλήνων ἡρώων... σᾶς προτείνω τὴν κλασσικὴ Ἑλληνικὴ Παιδεία!

Κατ' Ἀριστοτέλη τρία εἶναι τὰ βασικά ὁρμέφυτα τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ ὁρμέφυτο τῆς ἐπιβιώσεως, τῆς διακονίσεως τοῦ εἶδους καὶ τῆς μιμήσεως. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι διὰ τῆς μιμήσεως μεγαλώνουμε καὶ ἐξελισσόμεθα. Προπαντός τὰ παιδιὰ! Ἐχουν ἀνάγκη νὰ μιμηθοῦν πρότυπα ζωῆς!

Ἐμεῖς προκρίνουμε καὶ καλλιεργοῦμε τὰ Ἑλληνικά πρότυπα: τοὺς Ἑλληνες Ἡρώες καὶ Φιλοσόφους. Γιατί ἡ κλασσικὴ Ἑλληνικὴ Παιδεία ἦταν καὶ θὰ εἶναι γιὰ πάντα ἀξεπέραστη. Εἶναι ἡ μόνη ποῦ ἐναρμονίζει τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν ἑαυτὸν του, τὴν κοινωνία, τὴν φύση καὶ τὴν Θεότητα.

Ὁ Προμηθεὺς στὸν Καῦκασο, ὁ Ἡρακλῆς στοὺς Ἀθλοὺς τοῦ ἡ Σωκράτης στὸ Κώνειο, δὲν ἔχουν ἀνάγκη νὰ τοὺς λυπηθοῦμε ἀλλὰ νὰ τοὺς μιμηθοῦμε. Ὑπάρχουν καὶ σήμερα Ἀέοντες τῆς Νεμέας" ποῦ πρέπει νὰ κατανικηθοῦν, Ὑταῦλοι τοῦ Αὐγεία" ποῦ πρέπει νὰ καθαρισθοῦν.

Ὁ σημερινὸς νέος ἄνθρωπος, ὀφείλει περισσότερο ἀπὸ ποτέ νὰ ἐκπαιδευθῇ ὡς ἥρωας τῆς γνώσεως" καὶ ὄχι μέσον πληροφορίας. Νὰ νικήσῃ τὰ πάθη του, ἀλλὰ καὶ τὶς "Σειρήνες" ποῦ ὅλο καὶ τὸν ἀποπροσανατολίζουν ἀπὸ τὸν φυσικὸ του προορισμό. Νὰ γνῶρῃ τὶς ἀνθρώπινες ἀξίες καὶ νὰ ἀγωνισθῇ γιὰ νὰ κατακτήσῃ τὸν ὕψιστο προορισμό του. Νὰ ζήσῃ σύμφωνα μὲ τοὺς θεῖους νόμους τῆς φύσεως, τῆς Πνευματικῆς Ἐλευθερίας καὶ Ἀρμονίας.

Ἐάν θέλετε νὰ δώσετε ἓνα δυναμικὸ ἔναυσμα στὰ παιδιὰ σας νὰ ἐξελιχθοῦν νοητικά καὶ ψυχικά, κατ' εἰκόνα καὶ καθ' ὁμοίωσιν τῶν κλασσικῶν Ἑλληνικῶν προτύπων, χρησιμοποιώντας τὴν γνώση καὶ τὴν σοφία τοῦ παρελθόντος, σέ σχέση μὲ τὴν ἐξέλιξη τῆς τεχνολογίας, γιὰ νὰ κάνουν πιὸ ἀνθρώπινη τὴν κοινωνία μας ἀλλὰ καὶ νὰ ὁραματισθοῦν ἓνα καλλίτερο μέλλον, τότε ἡ ἐπιλογή σας εἶναι ἡ ΟΜΗΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ!

Τὸ εἰδικὸ ἐπιμορφωτικὸ μάθημα - δρώμενο, μὲ στόχο τὴν γνώση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας, μυθολογίας καὶ φιλοσοφίας καὶ διὰ τῆς Μιμήσεως τὴν δημιουργία ἑλληνικῶν προτύπων στὶς παιδικές ψυχές.

Ραδάμανθης Ἀραστασάκης
Καθηγητὴς Πανεπιστημίου - εἰδικὸς ἐπιμορφωτὴς διευθυντὴς τοῦ Ἰδρυοθέατρον, τηλ.: 210. 52.37.543

Φίλοι γονεῖς καὶ κηδεμόνες, θέλετε τὰ παιδιὰ σας νὰ μάθουν τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα, τὸ δεινότερο ὄπλο γιὰ τὴν πνευματικὴ τους ἀνέλιξη ποῦ θὰ τοὺς παράσχει καὶ ἀριστη προετοιμασία γιὰ τὸ γυμνάσιο καὶ τὸ λύκειο; Τὸ μέσον ποῦ θὰ δομήσῃ μὲ τὸν ἰδανικότερο τρόπο τὸν ὀρθὸ λόγο καὶ τὴν μαθηματικὴ σκέψη τοὺς, ἀφοῦ ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ ἔχει καθαρὰ μαθηματικὴ δομὴ. Ἐνα μέσον ποῦ ἀποτελεῖ τὴν ὑποδομὴ τῶν νέων Η. Υ., ἐφόσον καὶ ἡ γλῶσσα τῆς τεχνικῆς νοημοσύνης εἶναι ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ;

Θέλετε τὰ παιδιὰ σας νὰ γνωρίσουν τοὺς κανόνες προφορᾶς τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ νὰ μάθουν γιὰ πάντα νὰ ἀρθρώνουν τέλεια τὴν Ἑλληνικὴ, ἐλευθερώνοντας καὶ ἐκφράζοντας τὶς σκέψεις τοὺς καὶ τὰ συναισθήματά τοὺς; (Ὁρθοφωνία - Ἀγωγή Λόγου - Ρητορικὴ Τέχνη).

Θέλετε τὰ παιδιὰ σας νὰ μάθουν γιὰ πάντα τὴν φυσιολογικὴ διαφραγματικὴ ἀναπνοὴ ποῦ θὰ τοὺς προσφέρει φυσικὴ καὶ πνευματικὴ υγεία, ἀργὸ καθαρὸ καὶ δυνατὸ λόγο, ἀλλὰ καὶ τὴν μεγαλύτερη δυνατὴ λήψη ὀξυγόνου μὲ ὅλα τὰ εὐεργετικὰ ἀποτελέσματα; (Αἱμάτωση τοῦ ἐγκεφάλου, ἀπάλειψη νοσημάτων τῶν πνευμόνων, τοῦ ἄχγους κ.λπ.).

Θέλετε τὰ παιδιὰ σας νὰ καλλιεργήσουν τὴν μνήμη τοὺς καὶ νὰ ἐγχαράξουν βαθεῖα στὸν νοῦ τοὺς τὶς γνώσεις καὶ νὰ μὴν μαθαίνουν "παπαγαλία" τὰ κείμενα; (Ἡ μνήμη εἶναι ζωντανὸς ὀργανισμὸς καὶ ἐπιδέχεται καλλιέργεια καὶ ἐκπαίδευση).

Θέλετε τὰ παιδιὰ σας νὰ ἐξασκηθοῦν στὴν παρατήρηση, τὴν ἀλληλουχία τῶν ἰδεῶν, τὴν μελέτη τῶν ἀναλογιῶν, στὴν ἀναλυτικὴ καὶ συνθετικὴ σκέψη, ἀσκούμενοι διὰ μέσου τῶν Ὁμηρικῶν Ἐπῶν;

Θέλετε τὰ παιδιὰ σας νὰ ἐμπλουτίσουν τὸ λεξιλόγιό τοὺς μὲ ὅρους ἐπιστημονικούς, φιλοσοφικούς, ποιητικούς, ἀπὸ τὴν πανάρχαια ὀμηρικὴ διάλεκτο - τὴν μητέρα ὅλων τῶν Εὐρωπαϊκῶν γλωσσῶν - ἀβίαστα καὶ χωρὶς ἐπιπλέον μελέτη στὸ σπίτε; (Φράσεις καὶ λέξεις ὀμηρικῆς, εἴτε αὐτούσιες εἴτε ὡς παράγωγα τὶς χρησιμοποιοῦμε καὶ σήμερα στὴν καθομιλουμένη).

Θέλετε τὰ παιδιὰ σας νὰ καλλιεργήσουν τὸν ψυχισμό τοὺς μὲ τὶς ἀπαράμιλλες εἰκόνες καὶ παρομοιώσεις τῆς Ἰλιάδος καὶ τῆς Ὀδυσσεΐας;

Θέλετε τὰ παιδιὰ σας νὰ ἐναρμονίζουν τὶς κινήσεις τοῦ σώματός τοὺς, μὲ αὐτές τῶν συναισθημάτων καὶ τοῦ λόγου τοὺς; (κινησιολογία).

Θέλετε τὰ παιδιὰ σας νὰ διδαχθοῦν ἀπὸ ἐκείνους ποῦ πιστεύουν διακαῶς, κατέχουν καὶ ἔχουν κάνει πράξη ζωῆς αὐτές τὶς γνώσεις;

Θέλετε τὰ παιδιὰ σας νὰ γνωρίσουν, νὰ ἀγαπήσουν καὶ νὰ μιμηθοῦν τοὺς Ἑλληνες Ἡρώες καὶ Φιλοσόφους;

Τότε αὐτοὺς τοὺς Ἑλληνόπαιδες μὲ πολλὴ χαρὰ θὰ τοὺς δεχθοῦμε κοντά μας, γιὰ τὴν μαθητεία καὶ τὴν ἐκπαίδευση στὴν μίμηση τῶν ἀθανάτων Ἑλληνικῶν προτύπων, μαθητὲς τῆς ΟΜΗΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΟΜΗΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ

ἘΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ - ΔΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ
ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΗΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΙΜΗΣΕΩΣ, ΤΗΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

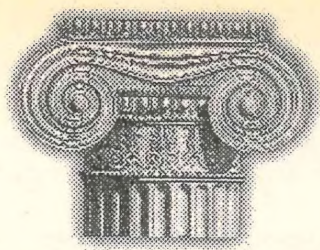
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ:

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΟΡΘΟΦΩΝΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ - ΟΔΥΣΣΕΙΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ - ΝΟΜΙΚΟ ΕΥΡΥΝΟΜΗ ΓΑΒΡΑ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ - ΗΘΟΠΟΙΟ - ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΡΑΔΑΜΑΝΘΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ, ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 57, 210. 52. 37. 543

✓ Τὸ Ἰδρυοθέατρον ἔχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα μὲ τὸ παιδικὸ τμήμα τὴν Α' ραφιδία τῆς Ἰλιάδος, καὶ τὴν Α' τῆς Ὀδυσσεΐας, τὴν Ἀπολογία Σωκράτους τοῦ Πλάτωνος, τὰ Ἀργοναυτικά τοῦ Ὀρφῆως, τὴν Ἀντιγόνη τοῦ Σοφοκλέους κ.ἄ. Ἐπίσης στὰ πλαίσια Εὐρωπαϊκοῦ ἐκπαιδευτικοῦ προγράμματος ἐφήρμοσε τὴν μέθοδόν του γιὰ τὴν ἐκμάθηση τῆς φιλοσοφίας σέ συνδυασμὸ μὲ τὸ θέατρο, σέ μαθητὲς Γυμνασίου καὶ Λυκείου μὲ ἐξαιρετικὴ ἐπιτυχία. Τὴν ἴδια μέθοδον προσαρμοσμένη γιὰ παιδιὰ Δημοτικοῦ παρουσίασε στὸ Πανελλήνιο συνέδριο ἐκπαιδευτῶν δασκάλων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς στὸ ὁλόημερο σχολεῖο.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

Τό Ἰδεοθέατρον, ὁ δημιουργός τοῦ πρώτου σχολείου
γιά τήν διδασκαλία τῆς ἀρχαίας ἐλληνικῆς γλώσσης,
παρουσιάζει νέο πρότυπο κύκλο μαθημάτων μέ στόχο τήν

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ.

Διδάσκεται ἡ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ τῶν λέξεων
μέσω τῆς ἀποκωδικοποιήσεως τοῦ
ΘΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ,
ἡ μυσταγωγική τους προσέγγιση
καί ἡ γραμματικοσυντακτική ἀνάλυση μέ βάση τήν ἀρχαία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,

ὅπως ἔχει παραδοθεῖ ἀπό τόν Ὀρφέα, τόν Πυθαγόρα,
τόν Πλάτωνα καί τούς διαδόχους τῆς Πλατωνικῆς Ἀκαδημίας.
Μόνο δύο ὥρες τήν ἐβδομάδα! Ἐάν χάσετε κάποιο μάθημα, μπορεῖτε νά τό ἀναπληρώσετε ἄλλη ἡμέρα.

Τμήματα: Δευτέρα 6-8 μ.μ. καί 8-10 μ.μ. - Παρασκευή 6-8 μ.μ.
μέ τήν Εὐρυνόμη Γαβρᾶ (ἐκπαιδευτικός - νομικός)

ΕΝΑΡΞΗ 29-9-2003 πληροφορίες - ἐγγραφές: Ἰδεοθέατρον Στουρνάρα 57, τηλ.: 210.52.37.543

ΤΟ ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΘΕΙΟΥΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ ΝΕΟΠΥΘΑΓΟΡΕΙ-
ΟΥΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ ΝΑΓΟ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΠΟΚΑ-
ΛΥΠΤΙΚΟΤΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΡΑΦΕΙ ΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕ-
ΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΨΥΧΗΣ (Ο ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ) ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΘΑΝΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΩΝ (ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ).

Κάθε Τετάρτη στίς 8 μ.μ.

Σ. Νάγου: Ο ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

"Όταν ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐνάρετος βοηθεῖται καί γίνεται συνεργάτης
τῶν ἀνωτέρων αὐτοῦ συνειδήσεων, οἱ ὁποῖες συνέστησαν τήν Πνευμα-
τικήν Ἱεραρχίαν, εἰς τήν κορυφήν τῆς ὁποίας εὐρίσκεται Ὑπέρθεος
Ἄρχων, χειριστής τῶν Φυσικῶν καί Πνευματικῶν Νόμων διευθετῶν
καί ἐποπτεύων τήν τάξιν τοῦ Παντός, ὁ Κάτοικος τοῦ Σύμπαντος!

ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

Κάθε Σάββατο
στίς 6:30 μ.μ.
Στουρνάρα 57
εἴσοδος: 10 Ε

κρατήσεις θέσεων
210. 52.37.543
ΕΝΑΡΞΗ 4-10-03

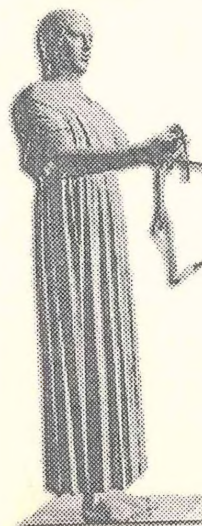
Ἀναλυτική παρουσίαση ὅλων τῶν Πλατω-
νικῶν Διαλόγων μέ πρωταγωνιστή τόν θεῖο
Σωκράτη καί σχόλια τοῦ Προκλου ἀπό τήν

ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΤΗΛΕ ΑΣΤΥ

ΕΓΩ Ο ΗΝΙΟΧΟΣ

ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΔΑΜΑΝΘΥ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 11 μ.μ.

ἐκδόσεις

ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

Όμηρου:	ΙΛΙΑΣ	52,00
Όμηρου:	ΟΔΥΣΣΕΙΑ	52,00
Όρφews:	ΥΜΝΟΙ - FRAGMENTA	10,40
Όρφews:	ΛΙΘΙΚΑ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ	10,40
Έμπεδοκλέους:	ΑΠΑΝΤΑ - ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ ΑΚΡΑΓΑΝΤΙΝΟΣ	10,40
Πινδάρου:	ΕΠΙΝΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΑ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΟΙ - ΝΕΜΕΟΝΙΚΟΙ - ΠΥΘΙΟΝΙΚΟΙ - ΙΣΘΜΙΟΝΙΚΟΙ	26,00
Σόλωνα:	ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ	16,64
Πλάτωνος:	ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ	10,40
Πλάτωνος:	ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ - ΦΑΙΔΡΟΣ (ΕΡΩΤΟΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑ)	6,24
Πλάτωνος:	ΠΟΛΙΤΕΙΑ (περίληψις)	10,40
Πτολεμαίου:	ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ - ΠΕΡΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	12,48
Πορφύριου:	ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΩΝ ΝΥΜΦΩΝ ΑΝΤΡΟΥ	8,32
Λουκιανού:	ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ	
	ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ	6,24
Κέβητος:	ΠΙΝΑΞ - ΤΟ ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ	7,28
Ίαμβλίχου:	ΤΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ	11,44
Σαλουστίου:	ΠΕΡΙ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΥ	7,28
Ίουλιανού:	ΕΙΣ ΜΗΤΕΡΑ ΘΕΩΝ ΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΑ ΗΛΙΟΝ	9,36
Ίεροκλέους:	ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ	9,36
Πυθαγορείων:	ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ	6,24
	ΧΑΛΔΑΪΚΑ ΛΟΓΙΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ ΠΡΟΚΛΟΥ - Μ. ΨΕΛΛΟΥ - Π. ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ	15,60
Πλήθωνος:	ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟ ΖΩΡΟΑΣΤΡΟΥ ΜΑΓΩΝ	6,24
Π. Γράβιγγερ:	Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΙΣΜΟΥ	45,76
Π. Γράβιγγερ:	ΥΜΝΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ	15,60
	ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΥΣΤΩΝ	
Π. Γράβιγγερ:	Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΟΝΗΣΕΩΝ	12,48
Σακελλαρίου:	ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ	22,88
J. Mallinger:	ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ - ΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΝ	11,44
Σ. Νάγου:	Ο ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ	10,40
Σ. Νάγου:	ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΙΔΕΑΙ	6,24
Σ. Νάγου:	ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΕΟΦΑΓΙΑΣ	8,32
Σ. Νάγου:	ΘΕΟΣ Η ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ	15,60
Σ. Νάγου:	Η ΑΛΗΘΕΙΑ	18,72
Δ. Καλλέργη:	ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ	9,36
Δ. Καλλέργη:	ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΘΕΟΙ	10,40
Δ. Καλλέργη:	Ο ΝΟΥΣ, Η ΓΝΩΣΗ, Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ	6,24
Δ. Καλλέργη:	ΥΜΗΤΤΟΣ - ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	6,24
N. Παράσχη:	Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ	6,24
Άδριανόπουλου:	ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ	15,60
Άδριανόπουλου:	ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ	8,32
Άδριανόπουλου:	Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ	18,72
Πλ. Δρακούλη:	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΝΟΜΙΑΣ	9,36
Πλ. Δρακούλη:	ΦΩΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΝΔΟΝ	10,40
Ί. Βασιλῆ:	ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΝ ΕΝΟΣ ΜΥΣΤΟΥ	12,48
Δ. Ίωαννίδη:	Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ	7,28
Σ. Ίωαννίδη:	ΟΙ ΠΥΘΑΓΟΡΙΔΕΣ	7,28
Σ. Μπογδάνου:	ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ, ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ	10,40
Α. Τανάγρα:	Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ	22,88

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2003 * Τιμές με ΦΠΑ 4%
ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΔΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Στουρνάρη 57 Αθήνα * Τηλ.: 210 52.37.543
ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ - ΕΥΡΥΝΟΜΗ ΓΑΒΡΑ

C. Dupuis:	Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ & Ο ΧΡΙΣΤΟΣ	8,32
K. Κουρτίδου:	ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ	15,60
Άγνωστου:	Η ΜΥΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑ (Πάπυρος Αιγυπτιακός για τα Έλευσίνια Μυστήρια)	6,24
Σ. Πιμπλή:	ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ (Ιστορική μελέτη για την μεγάλη εορτή των Παναθηναίων)	6,24
K. Κακούρη:	ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑ (Διδακτορική διατριβή για τα Άναστενάρια και τα Διονυσιακά Μυστήρια)	16,64
Άσπρακρόπουλου:	ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΑ	6,24
Ί. Κακριδή:	ΑΡΑΙ (ΚΑΤΑΡΑΙ - ΠΡΟΣΕΥΧΑΙ)	10,40
Γ. Βογιατζή:	ΚΟΥΡΗΤΕΣ - ΔΕΡΒΙΣΙΔΕΣ	8,32
Γ. Βογιατζή:	ΟΡΦΕΥΣ - ΠΑΓΓΑΙΟΝ - ΡΟΔΟΛΕΙΒΟΣ	8,32
Π. Καραγιάννης:	ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	29,32
Ε. Φλάμος:	ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΦΑ	15,60
Έ. Δάγιου:	ΟΙ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ	15,60
Έ. Δάγιου:	Η ΛΥΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ	15,60
Νταϊάν Ρόμπινς:	ΤΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ - ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΛΗ ΓΗ	14,56
Ή. Νικολοῦδη:	ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ	10,40
Α. Χαλῆ:	Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗ ΜΑΣ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ	10,40
Α. Χαλῆ:	Η ΑΠΟΚΡΥΦΟΣ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ	5,20
B. Λαμπροπούλου:	ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ - ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ	7,28
M. Μάκρα:	ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΤΥΠΑ	10,40
M. Μάκρα:	ΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΚΛΑΜΙΝΑ	7,28
M. Μάκρα:	ΟΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ	8,32
Π. Βασιλειάδου:	Η ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ	7,28
Α. Κελεσιῶδου:	ΣΠΟΥΔΕΣ ΨΥΧΗΣ (Οι θέσεις των Ελλήνων Φιλοσόφων για την Ψυχή)	10,40
Α. Κελεσιῶδου:	ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	10,40
Α. Γεωργιάδου:	ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ	7,28
Στασινοπούλου:	Η ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ	8,32
N. Έλάτου:	Ο ΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΘΕΑΓΕΝΗ	11,44
	Ιστορικό αφήγημα για παιδιά. Τό εκπαιδευτικό σύστημα της αρχαίας Αθήνας και Σπάρτης	
Κωνσταντινίδη:	ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ (παιδικό διήγημα με θέμα την Αργοναυτική Έκστρατεία)	6,24
Βαλλερά-Rickerson:	ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ (Ελληνικά - Άγγλικά)	
Anne Reese:	ANCIENT GREEK WOMEN ATHLETES (Δίγλωσσο)	20,80
Dido Kallergi:	ANCIENT HELLENIC MYSTERIES	10,40
Πάουλ Ντῆναχ:	Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ	49,92
Α' τόμος 1° 8° τ.	ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ	41,60
Β' τόμος 9° 16° τ.	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ - ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ	41,60
Ί. Μιχαήλ:	Ο ΙΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 7	12,48
Άρβανιτοπούλου:	ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ	17,68
Ε. Σταμάτη:	Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ	6,24
K. Ρούτη:	ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗ ΕΠΤΑΛΟΓΙΑ	10,40

ιστοσελίδα:

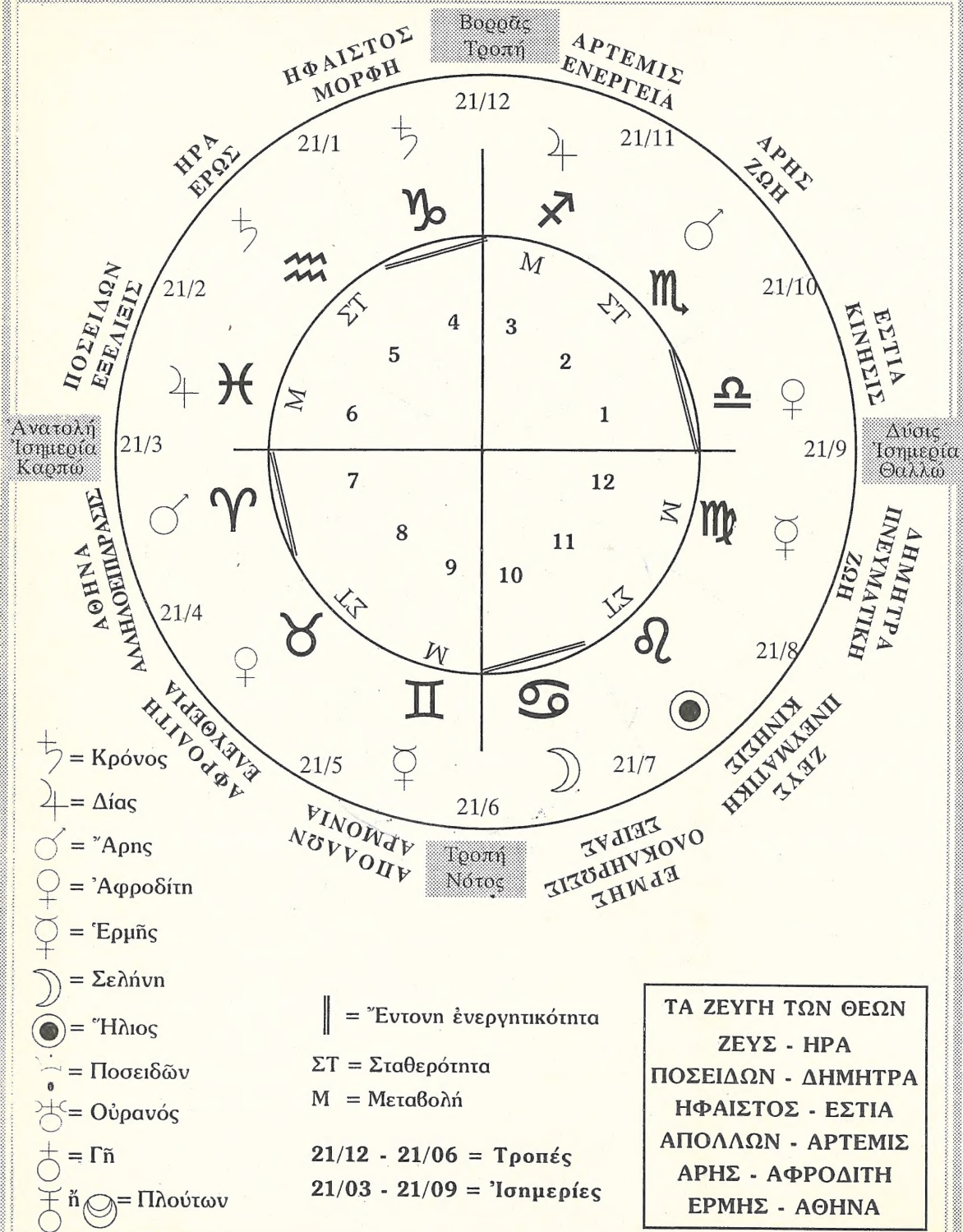
<http://www.ideotheatron.gr>

ideotheatron.gr

ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η ΟΡΘΗ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΑΥΤΩΝ ΑΘΑΝΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΩΝ

Μαθήματα Έπιμορφώσεως με τόν 'Ραδάμανθυ 'Αναστασάκη

Ο ΗΛΙΑΚΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΗΡΩΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

Κύκλου τε λήξαι καί ἀναπνεῦσαι κακότητος
ΟΤΑΝ Η ΨΥΧΗ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΕΞΩΣ ΤΗΣ
Πρακτικά μαθήματα αὐτογνωσίας καί μυητικῆς ἀγωγῆς

ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ

Με ὁδηγό τῶν Πυθαγορείων τά

ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ

παρουσίασις τῆς Πυθαγορείου Διδασκαλίας

Ἀπό τήν θεωρία στήν πράξη

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 57, ΑΘΗΝΑΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ: 210.52.37.543

ISSN 1108-832800

09

9 771108 832008

ΒΕΛΤΥΡΩΜΕΝΟ
1524/2000

